

श्रीहयग्रीवाय नमः ।

वेदान्ततत्त्वामृतम् ।

अद्वैतिनामद्वैतविद्यासम्प्रदायकर्तृत्वमस्ति वा न वेति
विचार्यते-

(१) अथ गुरुर्महावाक्यजन्यब्रह्मापरोक्षज्ञानवान् देहात्मभ्रान्त्य-
सांसारिकक्लेशकदम्बमनुभवता स्वादृष्टवशतो विषयदोषदर्शनपूर्वक-
जातविषयविरागेण मुमुक्षुणा शिष्येणानुसृतः करुणास्वभावत्वेन तदुद्दि-
धीर्षया तस्मै महावाक्यमुपदिशतीति हि तावद्वेदान्तराद्धान्तः । अत्र
'अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, सर्वं खल्विदं
ब्रह्म, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन किं जिघ्रै'दित्यादि-
श्रुतिततिजातस्वात्माभिन्नसर्वात्मज्ञानवान्, अत एव शिष्यं स्वाभिन्नत्वेन
जानन् गुरुदश्रोतृवक्तृश्रवणादिरूपसर्वजगन्निषेधेन शिष्याय कथं किं
महावाक्यमुपदिश्यादिति विशिष्टाद्वैतिभिः कृतः पूर्वपक्षः ।

अयमुत्तरः—तादृशज्ञानेन स्वयमानन्दपूर्णोऽपि दुःखित-
दुःखापनोदनाय करुणावशाद्ब्रूयादिति । नन्विदमुन्मत्तप्रलपितं- प्रमा-
त्राद्यात्मकसर्वजगन्निषिध्य केवलात्मस्वरूपतया स्थितस्य गुरोः कथं चक्षुषा
शिष्यदुःखाभिर्वीक्षणम् ? कथं वा वाचा तस्मै वचनम् ? इदमेव हि
श्रुतिः 'केन कं पश्ये'दित्यादिका जगौ । ननु गुरोर्नापरोक्षज्ञानं, किन्तु

परोक्षमेव; अतः प्रमात्रादिजगन्निषेधो नेति चेत्तर्हि—स्वर्गादिप्रति-
पादकवाक्यजन्यस्वर्गादिपरोक्षज्ञानेन यथाऽस्य पुरुषस्य न स्वर्गादि-
सौख्यं, तथा ब्रह्मपरोक्षज्ञानेनापि दुःखनिवृत्तिपूर्वकसुखप्राप्तिर्नास्तीति
'स्वयं तीर्णः परांस्तारये'दिति नयात् स्वत एवानिवृत्तदुःखस्य गुरोः
शिष्यदुःखनिरासाय महावाक्योपदेशादिकं परिहासास्पदं स्यात् । अत
एव हि- 'शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । श्रमस्तस्य
श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षत' इति भागवते व्यास उवाच ।

(२) अथ यदि- 'स्वाप्ययसम्पत्त्यो'रिति सूत्रे तासां श्रुतीनां
सुषुप्तिमुक्त्यन्यतरविषयत्वस्य स्फुटीकृतत्वेन परमार्थदशायामेव जग-
न्निषेधः, न व्यवहारदशायामिति चेत्तर्हि परमार्थदशायामपि कथं वा
प्रतीयमानस्य जगतो निषेधः ? नेत्रे निमील्य मां न कोऽपि पश्यतीति
क्षीरपायी मार्जालो मन्वानोऽपि यथा नरैर्हिन्यते, तद्वन्नेत्रे निमील्य
ब्रह्मात्मानुसन्धानं कुर्वत्यपि पुरुषे कथं जगदपलप्यते ?

ननु जगतो निषेधो नाम प्रतीत्यभाव एव विवक्षितः, ननु
सृतिः । तेन परमार्थदशायां तासां श्रुतीनामन्वयः सम्पद्यत एवेति चे-
त्तर्हि तदानीं सर्वस्याप्रतीयमानत्वेन 'इदं सर्व'मिति कथं निर्दिष्टम् ?
ननु व्यवहारदशायां प्रतीयमानमिदं सर्वं परमार्थदशायामैतदात्म्यमि-
त्यर्थात् श्रुतीनामपि व्यावहारिकत्वान्नानुपपत्तिरिति चेत्तर्हि पारमार्थिकस्य
स्वात्मन एव सर्वात्मकत्वेन व्यवहारदशायामपि स्वस्यैव सर्वत्र शिष्या-
दिशरीरे आत्मत्वेन वर्तमानत्वात्, आत्मन्यविद्याकृतसंसारस्य विद्या-
निवर्त्यत्वात्, गुरोः स्वविद्यया स्वात्मसंसारो यदा निवृत्तस्तदा

शिष्याणामपि निवृत्तः स्यादेवेति किमर्थं शिष्योपदेशमयासो गुरोः ।
मैवमेकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गः शङ्क्यः- अविद्यावरणशक्तीनां नानात्वात् ।
एकोऽप्यात्मा यत्न शरीरे यया आवरणशक्त्या विक्षिप्तस्तत्र शरीरे
विद्यया तच्छक्तिविनाशो सत्येव विक्षेपाभावात् ।

(३) ननु इदमतीव चित्रं- यदेकस्थैवापरिच्छिन्नस्यात्मनस्तत्तच्छरी-
रादिभिः परिच्छेदः, एकस्मिन्नंशे मुक्तिः, अपरस्मिन् संसार इति चेत्,
नायं दोषः—शरीरादीनां बन्धमुक्तयोश्च मिथ्यात्वात् । ननु मिथ्या-
मुक्त्यर्थं कुतोऽयं प्रयास इति चेत्, नैष दोषः—प्रयामस्यापि मिथ्या-
त्वात् । ननु पारमार्थिकदशायां- 'मत्तस्सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनात्न'
इति ज्ञानमस्ति वा उत व्यावहारिकदशायाम् ?

नाशायाम्— तदानीं चैतन्यातिरिक्तस्य यस्य कस्याप्य-
भावेन अन्तःकरणवृत्तिरूप'मत्तस्सर्व'मित्यादिज्ञानस्याप्यभावात् । यदि
द्वितीयायां तर्हि शिष्यादेस्सर्वस्य स्वस्वरूपत्वेन स्वाभिन्नत्वज्ञानान्न शिष्यं
प्रति गुरोरुपदेशः सञ्जाघटीतेति चेत्, न—व्यवहारदशायामेव मन-
नादौ तद्ज्ञानमस्ति, नतु वचनादौ । नन्वहो शिष्यं प्रत्युपदेशवेलाया-
मस्ति वा उत न ? यद्यस्ति तर्हि उपदेशानुपपत्तिः, यदि नास्ति तर्हि
तदानीं तस्य गुरोरज्ञत्वेन उपदेशानुपपत्तिरिति चेत्, न—परोपदेश-
वेलायां ब्रह्म परोक्षमेव । ननु ब्रह्मणः स्वात्मत्वेनात्मनश्च प्रत्यक्त्वेन
कथं स्वात्मा स्वस्य परोक्षं स्यादिति चेत्, न—आत्मनः परोक्षत्वं
नाम स्वस्वरूपसाक्षात्काराभावः । ततश्च व्यवहारदशायां आत्मसाक्षा-
काराभावात् शिष्यादिभेदबुद्ध्या उपदेशोपपत्तिरिति । नन्वात्मसाक्षा-

स्काराभावे कस्य वोपदेशः शिष्याय गुरुः कुर्यात्तदेचेत्, न—‘आत्मा निष्कलो निष्क्रिय’ इत्यादिज्ञानमस्त्येव, किंतु अयमात्मा ब्रह्मेति ज्ञानं नास्ति । ननु तादृशज्ञानाभावे महावाक्यस्य अयमात्मा ब्रह्मेत्यस्य कथमुपदेशस्तर्हि परमार्थदशायां कृतात्मतत्त्वसाक्षात्कारस्य गुरोरुपदेश-वेलायां तत्साक्षात्काराभावेऽपि तदुपदेष्टुं वाचः को वा निर्वन्धस्स्यात् । नन्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारनिवृत्ताज्ञानस्य गुरोरात्मनि निर्विशेषचिन्मात्रस्वरूपे शिष्याद्यध्यासस्य कारणभूतं यदज्ञानं तस्य निवृत्तत्वादेव आत्मस्वरूपाध्यस्तं शिष्यादिकं प्रति कथमुपदेशः ? अध्यासकारणाज्ञानाभावेनाध्यासस्य नष्टत्वात्, अध्यस्तस्याप्यप्रतीत्यौचित्यादितिचेत् तथापि ज्ञानेन निवर्त्यमानमप्यज्ञानं यावद्देहपातमविनश्य, ज्ञानोदयदशायां स्वव्यापारं विक्षेपादिकं सङ्कोचयित्वा स्वयमपि नष्टवदतिसंकुचितत्वेन स्थित्वा प्रारब्धवशात् पुनःपुनरपि ज्ञानमपि सङ्कोचयित्वा स्वकार्यं विक्षेपादिकमुत्पादयति । अतो विक्षेपसद्भावे शिष्यप्रतीतिर्गुरोर्जायते, तदभाव-दशायां केवलात्मतया गुरुस्तिष्ठतीत्यकिञ्चित्करोऽयं दोष इति विद्धि ।

(४) ननु विक्षेपसद्भावे गुरोरुपदेशदशायां स्वाधिय एव सांसारिकवलेक्षैर्विक्षितत्वेन स्वस्यैवात्मतत्त्वज्ञानस्मृतिर्नास्तीति कथं शिष्यप्रत्युपदेश इतिचेत्, न—उपदेशदशायां गुरोर्विद्यमानो विक्षेपः वक्तृत्वश्रोतृत्ववचनादिरूपमेदबुद्धिरेव, ननु पुनरहं स्थूल इत्यादिदेहात्मभ्रान्तिरूपः; तेन सांसारिकवलेक्षो न गुरोरिति ।

ननु गुरोस्त्वदुक्तीत्या उपदेशकाले यदि मेदज्ञानं तर्हि कथमभेदज्ञानं तस्य सम्भवेदुपदेष्टुम् ? यदि पुनरभेदज्ञानं तर्हि कथं

शिष्यादिभेदज्ञानं यदाधारेणोपदेशोपपत्तिर्भवेदिति चेन्न- अविद्यायाः सर्वात्मनाऽनिवृत्तत्वात् गुरोः पारमार्थिकमभेदज्ञानं यद्यप्यस्ति, तथापि व्यावहारिकभेदप्रतीतिरस्ति । तत्रापि भेदप्रतीताद्वियं भेदप्रतीति-मिथ्येति ज्ञानमस्ति । तेन ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽपि व्यवहारदशायां भेदप्रतीतौ समायामपि प्रतीयमानभेदविषयकासत्यत्वसत्यत्वज्ञानाभ्यां भेदः । अत उपदेशकालेऽपि गुरोर्भेदज्ञानस्याऽभेदज्ञानस्य च सत्त्वा-च्छिष्यादिभेदज्ञानपूर्वकाभेदज्ञानोपदेशो युज्यत एवेति । ननु भेदाभेदज्ञानयोरुभयोर्विरोधित्वात्कथमेकत्र गुरावेकस्यामाचार्यत्वदशाया-मुभयोस्सत्त्वमविरोधेनेति चेत्, न तथा- भेदाभेदज्ञानयोरुभयोरपि मिथ्यात्वे वा सत्यत्वे वा समाने सति भवदुक्तरीत्या विरोध एव; किं त्वेकं मिथ्या; अपरं सत्यम् । अतो मिथ्याभेदज्ञानेन मिथ्याभूताभेदज्ञानस्य बाधः; न तु सत्यभूताभेदज्ञानस्य । मिथ्याभूताभेदज्ञानं तु नास्त्येवेति न परस्परं तयोर्विरोध इति ।

ननु भेदज्ञानवदभेदज्ञानमपि स्वस्वन्तःकरणवृत्तिः । तस्य च सुवत्यादावभावेन बाध्यत्वलक्षणमिथ्यात्वं दुर्निवारम् । अत एव तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तत इति पञ्चदश्यां विद्यारण्य-स्वामिभिः अभेदज्ञानस्यापि मिथ्यात्वमुररीकृतम् । अतस्सत्याभेदज्ञानस्यैवाभाव इति चेत्, न—ज्ञानस्य वृत्तिरूपस्य मिथ्यात्वेऽपि तद्विषयाभेदपदार्थस्य ब्रह्मणस्सत्यत्वात् ; सत्यासत्ययोरभेदभेदयोर्विभिन्नत्वेन असंत्यभेदेन सत्याभेदस्य बाधाभावान्न तद्विषययोर्ज्ञानयोरपीति । ननु अभेदज्ञानेनापि भेदज्ञानस्यानिवृत्तौ संसारहेतुभूतमिदं भेदज्ञानं क्वेनैव निवर्त्यते, उतान्येनाज्ञानेन ? नाद्यः- स्वस्य स्वनिवर्तकत्वाऽ-

योगात् । न द्वितीयः- अज्ञानकार्यस्य भेदज्ञानस्य स्वकारणेनाज्ञे-
नानिर्वर्तनीयत्वात् । किं च सर्वथाऽप्यनिर्वर्तनीयत्वेऽबाध्यत्वलक्षण-
सत्यत्वमपि भेदज्ञानस्य भवेत् ; तेन युष्माकमपसिद्धान्तापात इति चेत् ,
न— असत्यभेदेन सत्याभेदस्याबाध इत्यस्माभिरुक्तं ; नतु सत्याभेदे-
नासत्यभेदस्य बाधाभाव इति । अतो भेदज्ञानेनाभेदज्ञानस्थाबा-
ध्यत्वेऽप्यभेदज्ञानेन भेदज्ञानस्य बाध्यत्वं स्यादेवेति ।

ननु तर्ह्यभेदज्ञानेन भेदज्ञानस्य बाधितत्वेन कथं शिष्यादि-
भेदज्ञानं गुरोरभेदज्ञानिन इति चेत् , मैवम्—अभेदेन भेदस्य
बाधात्तज्ज्ञानेनैतदज्ञानस्य बाध इत्यस्माभिरुक्तम् । परं तु न तयोर्ज्ञानयोः
परस्परं बाधः , किं तु उपजीव्योपजीवकभावरूपसौहार्दमेव । तथाहि-
अयं प्रतीयमानो गुरुशिष्यादिरूपो भेदोपि मिथ्येति ज्ञानं भेदज्ञानम् ।
इदमनुस्यूमानमात्मतत्त्वमभिन्नं सत्यं ब्रह्मैवेति ज्ञानमभेदज्ञानम् ।
प्रतीयमानस्य गुरुशिष्यादिभेदस्य मिथ्यात्वनिश्चये सत्येवात्मतत्त्वस्य
ब्रह्मणोऽद्वितीयज्ञानमुपपद्यते, न त्वन्यथा । अतो नानुपपत्तिरिति ।

ननु त्वदुक्तं ज्ञानं न भेदज्ञानं ; किं तु भेदज्ञानविषयक-
मिथ्यात्वज्ञानम् । तथाहि प्रतीयमानो भेदो नाम ज्ञायमानो भेद
इति अर्थः । ततश्च भेदप्रतीतिर्मिथ्येति फलितं ; तेन भेदज्ञानं
मिथ्येति ज्ञाने भेदज्ञानस्य विषयत्वेन मिथ्याज्ञानविषयस्य भेदज्ञानस्य
मिथ्यात्वज्ञाने कथं ज्ञानत्वम् ? एवमेव त्वदुक्ताभेदज्ञानमपि नाभेद-
ज्ञानं ; किं तु तद्विषयकसत्यत्वज्ञानमेव । अतो भेदाभेदज्ञानविषयक-
सत्यत्वासत्यत्वज्ञानयोस्त्वदुक्तरीत्योपजीव्योपजीवभावसत्त्वेनाविरोधेऽप्ययं

गुरुरयं शिष्य इत्याकारकभेदज्ञानं 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मैवैतदात्म्यमिदं सर्वं'मित्यभेदज्ञानेन बाध्यत एवेति भेदाभेदज्ञानयोर्विरोध एवेति चेन्न- 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्यनेनैतद्गुरुशिष्यादिकं सर्वं जगद्ब्रह्मैवेत्यर्थस्य लब्धत्वेन एतदभेदज्ञाने गुरुशिष्यादिभेदज्ञानस्याप्यन्तः-पातित्वाच्च तयोर्विरोधः ।

ननु अभेदज्ञाने गुरुशिष्यादिद्वैतस्यैवान्तःपातित्वं, न तदज्ञानस्य । तथाहि- इदं प्रतीयमानं सर्वं शिष्यादिरूपं द्वैतं ब्रह्मैवैतीदमेव ह्यभेदज्ञानम् । अत्र ज्ञेयं शिष्यादिद्वैतं कथं ज्ञानं भवितुमर्हतीति चेत्, न- 'अयं घट अयं पट' इत्याकारेण प्रतीयमानं सर्वं जगदिति इदंशब्दार्थनिर्वचनेनाभेदज्ञाने अयं घटोऽयं पट इति द्वैतज्ञानस्यापि अन्तःपातित्वात् ।

ननु अभेदज्ञानविषयेदम्पदस्य परिदृश्यमानार्थबोधकत्वेनैवात्र सार्थक्यं, ननु त्वदुक्तस्य- आकांक्षाराहित्यात् । तथाहि- परिदृश्यमानस्य द्वैतस्य ब्रह्मात्मकत्वं बोधयितुं श्रुतिः प्रवृत्ता, ननु द्वैतं बोधयितुम् । यदि द्वैतमेव बोधयितुं प्रवर्तेत तर्हि अयं घट अयं पट इति भेदेन प्रतीयमानं सर्वमपि द्वैतं स्यादित्यर्थमवलम्ब्य सर्वमिदं द्वैतमित्येव वर्तेत । अतोऽत्र न द्वैतज्ञानाकांक्षेति चेत्तर्हि सर्वमित्यस्य ज्ञातृत्वज्ञानज्ञेयात्मकं निखिलजगदित्यर्थाद्वेदज्ञानस्यापि सर्वपदाभिधेयत्वादिवदं भेदज्ञानं ब्रह्मैवेत्यभेदज्ञानान्तःपातित्वमस्त्येव भेदज्ञानस्येति विद्धि ।

ननु भवत्वेवमप्यस्मिन्नभेदज्ञाने भेदज्ञानब्रह्मात्मकत्वस्य विषयत्वाद्भेदज्ञानब्रह्मणोरेकत्वेन मास्तु विरोधः । एतावता कथं पुनर्भेदा-

भेदज्ञानयोरविरोधः किं वक्तुं शक्यते चेत्तर्हि- उभयोरपि ज्ञानयो-
र्ब्रह्मात्मकत्वादविरोधः । ननु तर्हि बाह्यसैरिभयोरुभयोरपि ब्रह्मात्म-
कत्वादविरोधस्त्यात् ; यदि तथा । ननु मास्त्वविरोधः कथं वा तयो-
र्विरोधः ? इदं कुड्यमिति भेदज्ञाने इदं कुड्यं ब्रह्मेत्यभेदज्ञाने च
कुड्यानुसन्धानविशेषादिति चेत्, न- कुड्यब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानमेकत्र
कुड्यानुसन्धानमपरत्रेति भेदात् ।

ननु भेदज्ञानादभेदज्ञानस्य विशिष्य स्थितत्वेऽप्यभेदज्ञाना-
द्विशिष्य न स्थितं भेदज्ञानम् । उभयत्रापि कुड्यानुसन्धानं, एकत्रैव
ब्रह्मानुसन्धानमिति निर्णयतत्वादिति चेत्, न- इदं परिदृश्यमानं वस्तु
कुड्यमिति भेदज्ञाने, इदं परिदृश्यमानं वस्तु ब्रह्मेत्यभेदज्ञाने चेदं
तांशेऽविरोधेऽपि कुड्यब्रह्मणोर्जडज्ञानरूपत्वेन तदंशे विरोध इति ।
ननु सर्वत्रापि कुड्यादौ ब्रह्मसत्तादेरनुस्यूतत्वादेव कुड्यं सद्भातीत्यादि-
प्रतीतेर्ब्रह्मणः कुड्यादिकं प्रति कथं विरोध इति चेत्, मास्तु--
कुड्यादेर्ब्रह्म प्रति विरोधः केन वार्यते- कुड्यादिसद्भावे ब्रह्मसाक्षात्का-
राभावात् । अन्यथा समाध्यादाविव गृहनिर्माणादिव्यवहारकालेऽपि
ब्रह्मसाक्षात्कारो भवेत् । मनसस्सर्वविधवृत्त्यभावे हि ब्रह्मात्मसाक्षात्कारः,
ननु पुनः कुड्यादिदर्शनसद्भावे इति ।

ननु कुड्यादेर्ब्रह्मविरोधत्वे समाधिकालेऽपि कथं कुड्या-
द्यभाव इति चेत्, न- द्वैताभावो नाम द्वैतज्ञानाभाव एव । अत एव
द्वैतज्ञानसद्भावे न ब्रह्मसाक्षात्कारः- ब्रह्मत्वस्यैव सर्वत्रापि द्वैते तदज्ञाने च
ब्रह्मसत्तादेरनुस्यूतत्वात् । द्वैतसद्भावस्तु न ब्रह्मसाक्षात्कारविरोधी;

तत्कथं द्वैतज्ञानसद्भावे उपदेशकाले गुरोर्वृक्षज्ञानमिति मया भवान् पृष्ठः ।

ननु द्वैतानुसन्धानाभावेऽद्वैतानुसन्धानमेव नास्ति । तथाहि-- सर्वं स्वस्त्विदं ब्रह्मेत्यत्रेदं सर्वमिति द्वैतमनुसन्धाय पश्चात्तस्य ब्रह्म स्वस्त्विति ब्रह्मात्मकत्वमनुसन्धीयते । अद्वैतं नाम ब्रह्मैव स्वतु । ततोऽभेदज्ञानस्य भेदज्ञानपूर्वकत्वान्न तयोर्बिरोध इति चेत्तथासति- समाध्यादौ जायमानस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य द्वैतज्ञानपूर्वकत्वाभावात्त-भेदज्ञानत्वम् । सति द्वैतज्ञाने निर्विकल्पकसमाधेरेवानुदयान्मैवम्— यदभेदज्ञानं द्विविधं- सर्वं स्वस्त्विदं ब्रह्मेत्येकं, ब्रह्मसाक्षात्काररूपमपरम् । सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानेन, केवलब्रह्मानुसन्धानेन चोभयोर्भेदः । तद्ब्रह्मसाक्षात्कारविरोधित्वेऽपि द्वैतज्ञानस्य न सर्वब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानविरोधित्वमिति ।

ननु उपदेशकाले सर्वब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानं यद्यस्ति तर्हि तस्मादेवाभेदज्ञानान्न गुरोर्दिशण्यादिकमुद्दिश्य शिष्यत्वादिभेदज्ञानं, यदवलम्ब्य तस्मा उपदिशेदिति चेन्न— देवादिसर्वशरीराणां पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि अयं देवोऽयं मनुष्य इत्यादिभेदप्रतीतिर्यथा तेष्वस्ति तथैव ब्रह्मात्मकत्वेऽपि जगतोऽयं गुरुरयं शिष्य इत्यादिभेदप्रतीतिरस्त्येवेति । किंच सर्वस्याऽपि कार्यमात्रस्य स्वकारणात्मकत्वावश्यभावेन घटशरावादिनां मृदात्मकत्वादिशेषेऽपि कम्बुग्रीवत्वादिविशेषसद्भावेन अयं घट इदं शरावमित्यादिभेदज्ञानमस्ति यथा तथैवात्रापीति ।

ननु भवतु ब्रह्मानुसन्धानं, तस्य यद्यस्ति उपदेशकाले तर्हि

समाधाविव न द्वैतज्ञानं, यदि नास्ति तर्हि कथं स्वेनैवाज्ञातं तद्ब्रह्म
गुरुः शिष्याद्योपदेशेदिति चेत्, शृणु— ब्रह्मसाक्षात्कारोऽपि
द्विषिधः— ज्ञातृज्ञातेश्चैकरूपं सर्वमपि परित्यज्य केवलब्रह्मात्मकतयाऽव-
स्थानमेकः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेतिशास्त्रगुरुरूपदेशादिजनितब्रह्मचिज्ञान-
मपरः । सत्यादिस्वरूपं ब्रह्मेतिजायमानान्तःकरणवृत्तिरूपज्ञानमपर इति
भावः । अत एव 'ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भव'तीति श्रुत्या ब्रह्मविदः पुरुषस्य पश्चा-
द्ब्रह्मभवनमुक्तम् । ननु कथं तत्र ब्रह्मभवने साक्षात्कारपदप्रयोग इति
चेत्, औपचारिक इति विद्धि ।

ननु समाध्यादौ ब्रह्मविदो ब्रह्मत्वाङ्गीकारे तस्य कथं पुनस्संसा-
रावृत्तिः— 'तद्गत्वा न पुनरावर्तन्ते' इतिश्रुतेरितिचेद्देहपातानन्तरं तद्ग-
त्वेति तदर्थः । देहसद्भावे गमनागमनादिकं सम्भवत्येव, अन्यथा दिने-
दिने सुषुप्तौ ब्रह्मसायुज्ये सत्यपि पुरुषस्य पुनः कथं जागरितम् । ननु
सुषुप्तावस्थेशेनैव ब्रह्मप्राप्तौ किमर्थोऽयं तत्प्राप्तिप्रयास इतिचेत्तत्र पुरुषस्य
ब्रह्मभवनमावद्यावृत्तमन्यथा तदा समाधाविव कुतो न ज्ञायते । अत-
स्तन्निरसनार्थमुपदेशादिकमिति ।

ननु समाधौ मुक्ताविव अविद्यानिवृत्त्यादिके समे सति कथं
पुनर्व्यवहार इतिचेत्, न—मुक्तौ अविद्या सर्वात्मना नश्यति, अत्र
तु स्वकार्यावरणविक्षेपाद्यकरणेन संकुचिता केवला तिष्ठति; सुषुप्तौ तु
आवरणकार्यमुत्पादयति । अतस्सुषुप्तौ सत्यामपि ब्रह्मप्राप्तौ न ज्ञायते ।
समाधौ ज्ञातृज्ञानमपि पुनरावर्तते- प्रारब्धवशादविद्यायाः पुनर्विकारो-
त्पत्तेः । मुक्तौ तु नावर्तते- अविद्याया अभावात् ।

नन्वहमेव कूटस्थः, गुरुशिष्यादिजगद्भ्रान्तेरधिष्ठानभूत इति वदतो वचः कथं न व्याहृतम् • स्वस्मिन्कल्पितसर्वभ्रान्तीनां स्वव्याथार्थ्यज्ञानेनैव निवर्तनीयस्वभावतया भयि कल्पितमिदं जगन्मद्ज्ञानेनैव निवर्त्यत इति ज्ञानवान्गुरुः कथं बोधयिष्यादिति चेत्—पुरुषशब्दाभिधेयस्य साधिष्ठानचिदाभासस्य तद्वचनम् । ततः प्रवचनरूपविकारश्चिदाभासस्याहं कूटस्थ इत्याद्यभिधानं तु चिदाभासस्य स्वस्याधिष्ठानप्राधान्यविवक्षया न चैवमुपदेशानुपपत्तिरपि- चिदाभासानां नानात्वेन यस्य साधिष्ठानचिदाभासस्य तादृशज्ञानं जायते, तस्यैव मुक्तिर्नेतरस्येति- ज्ञानसद्भावाद्गुरोः ।

ननु आत्मनि सकलस्य जगत् कल्पितत्वेन चिदाभासानामपि कल्पितत्वमेव खलु; तत्र कल्पनाद्देहविद्या । सा च विद्यया निवर्त्यते । अतो विद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ उत्कार्यचिदाभासानामपि निवृत्तिर्भवेत्; तदाऽऽत्मन एकत्वेन तद्विद्यायाः कस्यचिद्भ्रान्तादेर्विद्यया निवृत्तत्वं कथं पुनरिदं चिदाभासं जगत्प्रतीयत इति चेत्, न—अविद्याया एकत्वेऽपि तच्छक्तीनां नानात्वात् । यस्य पुरुषस्य विद्यया स्वावरणादिहेतुशक्तिनिवृत्तिः तस्यैव मुक्तिर्नेतरस्येति ।

ननु शक्तेर्निवृत्तत्वेऽप्यविद्यायास्तत्त्वाङ्गीकारान्मुक्तस्य पुनरपि संसारो भवेत्, यथा सुप्तस्येति चेत्तर्ह्यविद्यानामपि नानात्वमिष्यताम् । तथासति यस्य पुरुषस्य विद्यया स्वाविद्यानिवृत्तिः तस्यैव मुक्तिर्नेतरस्येति न दोष इति । ननु 'अजामेका'निते श्रुतिविरोधस्तत्राविद्याया एकत्वाभिधानादिति चेत्- गौरश्च इत्यादिवद्यक्तीनां नानात्वेऽपि जाते- रेकत्वाच्छ्रुतावेकत्वोपदेश इति न दोषः ।

(९) ननु खण्डो मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौरितिबद्ध्यक्तिभेदप्रयौ-
जकधर्माभावादविद्यायाः कथं नानात्वं, कथं वाऽनेकासां तासामेक-
त्वात्मनि स्थितिरिति चेत्- चिदाभासकल्पकत्वे समेऽपि तेषां
विविधसंसारजनकत्वरूपव्यक्तिभेदप्रयोजकधर्मसद्भावाज्ञानात्मनविद्याया
उपपन्नम् । अत एव द्वेकस्य कृष्यादिकमपरस्य बाणिज्यादिकमन्यस्य
चौर्यादिकमिति बहुविधः संसारो जीवानामवगम्यते । तासां परस्पर-
मविरोधादेकत्रावस्थानमपि नानुपपन्नम् ।

ननु स्वविद्यया स्वाविद्याविनाशे स्वात्मा शिष्यत इत्युक्तं,
इतराविद्यानां तु न निवृत्तिः । अतो शेषितस्वाप्यात्मन इतराविद्या-
प्रसक्तिरस्त्येवेति पुनरात्मनो विदुषो मुक्तस्यापि संसार आपतितः ।
विदुषा स्वाविद्याकृतस्वचिदाभासनिवृत्त्या शेषितस्य स्वात्मन एव स्वे-
तरचिदाभासहेत्वविद्याश्रयसर्वात्मत्वात् । इतराविद्यानामपि निवृत्त्यङ्गी-
कारे सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इति चेत्, मैवम्—आत्मनो नित्यमुक्तत्वात्
ज्ञानपूर्वमपि न संसारः, किमुत पश्चात् ?

ननु यथात्मनो न मुक्तिरिति चिदाभासस्यापि नैव- चिदाभासनाश-
स्यैव मुक्तित्वात् । अतस्त्वनाशाय स्वयतनस्यानुपपन्नत्वाज्जातस्यापि
तस्य नाशस्य पुरुषार्थत्वायोगान्मुक्तिप्रतिपादकशास्त्रगुर्वादीनामपार्थता
इति चेत्, न—उभयात्मकस्य पुरुषस्य संसारमुक्तयोरुभयोरपि सत्त्वात् ।
तथाहि- साविष्ठानचिदाभासस्य चिदाभासोऽहमिति यावद्धीः ताव-
त्संसारः, यावत्पुनरहमविष्ठानं कूटस्थचैतन्यमिति धीः तावदेव मुक्ति-
रिति ।

ननु उभयात्मकपुरुष एवासिद्धः । तथाहि- अधिष्ठानं चिदा-
भासश्चेत्येतद्वयं प्रत्येकं पुरुषशब्दार्थ इति वा ? युगपदेव पुरुषशब्दार्थ
इति वा ? एतदुभययुक्तमन्यद्वा ? अधिष्ठानयुक्तश्चिदाभासो वा ? नाथः--
पुरुषस्संसारी पुरुषो निर्विकार इत्यादौ तथार्थप्रतीतावपि पुरुषस्संसारा-
न्मुच्यत इत्यादौ, अधिष्ठानार्थकत्वे संसारप्राप्त्यभावेन मुक्त्यभावः;
चिदाभासार्थकत्वे तस्य यावत्सत्त्वं तावत्संसारानपायान्मुक्त्यभावः ।
न द्वितीयः- अधिष्ठानचिदाभासयोरुभयोर्निर्विकारसविकारताभ्यां भेदा-
त्पुरुषशब्दस्य निर्विकारादिविशेषणत्वे चिदाभासाप्रतीतिः, सविकारादि-
विशेषणत्वे अधिष्ठानाप्रतीतिरतोऽसम्भवः । न तृतीयः- अप्रसिद्धेः । न
तुरीयः- अधिष्ठानरहितचिदाभासाभावादेव चिदाभास इत्यनेनैव
साधिष्ठानचिदास इत्यर्थप्रतीत्या चिदाभासादन्यस्य साधिष्ठानचिदा-
भासस्यैवाभावादिति चेत्, न— चिदाभासस्याधिष्ठानसाहित्यानपायेऽपि
चिदाभासत्वाधिष्ठानसाहितत्वरूपवर्मद्वयसद्भावेन यदा केवलचिदाभासत्वं
विवक्षितं तदा चिदाभास इति; यदा तूभयं विवक्षितं तदा उभयात्मकः
पुरुष इति चोच्यते । अतः पुरुषस्य चिदाभासत्वमपवार्थ अधिष्ठानतया
स्थितिरेव मुक्तिः । तेषां पुरुषाणामनेकत्वान्नैकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गः,
नाप्युपदेशानुपपत्तिरिति ।

नन्वयं गुरुः किं पुरुषः, उतात्मा ? नाथः- स्वस्मिन्नावेद्यया
कल्पितस्वेतरजगत्प्रतीतिसद्भावेऽपि तस्य स्वचिदाभासस्याविद्यया कल्पि-
तत्वानुसन्धानानुपपत्तेः । न ह्यहं मयि कल्पित इति प्रतीतिरुपपद्यते-
अधिष्ठानचिदाभासयोरुभयोरप्यहंपदामिधेयत्वात् । चिदाभासस्यापि सत्य-
त्वाङ्गीकारेऽप्रसिद्धान्तात् । न द्वितीयः- केवल्याधिष्ठानस्य वृत्तिरुप-

ज्ञानाभावादिति चेन्न--पुरुषस्त्वस्याभिष्टानत्वप्राधान्यविवक्षयाऽहंब्रह्मेत्यादि-
वाक्यजातं प्रयुज्जानः स्वनिष्ठमन्तःकरणवैशिष्ट्यं मिथ्येति ज्ञात्वा फणति,
नतु पुनश्चिदाभासो मिथ्येति- तथात्वे चिदाभासस्य स्वान्यत्वप्रतीतेः ।
चिदाभासो नामाऽन्तःकरणविशिष्टचैतन्यं, नतु प्रतिबिम्बितचैतन्यम् ।
अन्तःकरणादौ नीरूपे चैतन्यस्य नीरूपस्य कथं वा प्रतिबिम्बनम् ?
अतश्चैतन्यमात्मा सत्यं, तस्यान्तःकरणवैशिष्ट्यं मिथ्येत्यात्मन्यध्य-
स्तान्तःकरणवैशिष्ट्यमिथ्यात्वज्ञानं पुरुषस्योपपद्यत इति । किंच चिदा-
भासो मिथ्येत्यादिवाक्येष्वपि सविशेषणस्य विशेष्यस्य बाधे सति
विविचिनिषेधौ विशेषणमुपसंक्रामत इति न्यायेनायमर्थ एव प्राच्यः । यतः
परमतेऽपि देहिनस्वस्मिन् नित्यत्वबुद्ध्या देहावयवमुखेनाहं नित्य-
इति वदतोऽपि ममैतद्देहवैशिष्ट्यमनित्यमिति प्रतीतिरुपपद्यते हि ।
लोकेऽपि नाहं शश्वतः, किमेभिः, परलोकाय यत इति प्रतीत्या
स्वस्मिन् देहविशिष्टे जीवे देहबुद्ध्याऽशाश्वतत्वं जीबुद्ध्या परलोक-
सिद्धिप्रयत्नधातितशाश्वतत्वमप्यनुगम्यते हि । अतोऽहं नित्य इति,
नाहं नित्य इति च पुरुषस्य प्रतीतिर्युज्यत इत्यविवादम् ।

नन्वात्मनोऽन्तःकरणराहित्यं केन ज्ञायते ? नात्मना वृत्त्यभा-
वात् ; न मनसा- रहितत्वात् ; न विशिष्टचैतन्येन- विशिष्टस्य राहित्य-
ज्ञानोदयासम्भवादिति चेत्, न—मनसैव- यतोऽन्तःकरणस्वरूपस्य न
वैशिष्ट्यराहित्ये; किंतु तत्तादात्म्याभ्यासस्यैव । भुक्तौ तु स्वरूपनाश
एव । नन्वन्तःकरणेन सह तादात्म्याभ्यासः कस्य भवति ? न ताव-
न्तैतन्यस्य- तस्याभ्यासाविष्टानत्वात् ; नान्तःकरणस्य- स्वस्य स्वेन

तादात्म्यासम्भवात् ; न विशिष्टस्य- तादात्म्याध्यासात्पूर्वं विशिष्टस्यै-
वाभावादिति चेत्, प्रतिबिम्बचैतन्यस्मेत्यवेहि ।

(११) ननु प्रतिबिम्बप्रश्नः पुरैव त्वया निरस्तः खलु, तर्थात्म-
न्यादावविद्ययाऽन्तःकरणं कल्पितं; पश्चादात्मा तेन विशिष्टः, पश्चात्तेन
सह तादात्म्याध्यासवान् भवतीत्यतो विशिष्टचैतन्यस्यैवेति विद्धि । ननु
किमिदं वैशिष्ट्यम् ? घटद्वयोरिव किं संयोगात्मकं ? न, उपहितत्वम् ।
नन्वेवमात्मनोऽन्तःकरणवैशिष्ट्ये कः केवलास्मेति चेत्, शृणु- अन्तः-
करणवैशिष्ट्ये सति तादात्म्याभाववान् केवल इदमेवान्तःकरणोप-
हितत्वमात्मनः ।

अयं भावः—अन्तःकरणं विद्यमानमेव यस्योपाधिभूतं स
केवलः साक्षी, यस्य विशेषणभूतं स चिदाभासः । ननु भवतु त्वदुक्त-
रीत्याप्यन्तःकरणं यस्य चैतन्यस्योपाधिस्तस्यैव पुनर्विशेषणमित्यन्तःकर-
णोपहितस्यैव केवलस्यान्तःकरणतादात्म्याध्यासो भवतीति निष्पन्नमिद-
मतिविरुद्धं, यत्केवलस्याध्यास इति चेत्तर्हि तव प्रश्न एवानुपपन्नः ।
तथाहि- अध्यासो नामान्योन्यस्मिन्नन्योन्यधर्मारोपः, सोऽविद्यया भवति ।
आत्मधर्माणां सत्यज्ञानादीनां मनस्यारोपः, मनोधर्माणां सुखदुःखादीना-
मात्मन्यारोपश्चादविद्यया कृतः । पुरुषोऽविद्यावशात्तदध्यासवानहं जीव
इति, विद्यया तन्नाशादहं कूटस्थ इति च जानातीत्यतः कस्य भवती-
तीदमनुपपन्नम् । किंच कस्य भवतीत्यस्याध्यासाश्रयः क इति वा
भवता विवक्षितोऽर्थः ? अध्यासवान् क इति वा, कमुद्दिश्येति वा ?
आद्ये- केवलस्यैवाधिष्ठानत्वेनाश्रयत्वमविरुद्धम् । द्वितीये- पुरुष एव ।

न तृतीयः- अविद्यायाः जडत्वेनोद्देशपूर्वकमध्यासं नोत्पादयति- अध्यास-
स्यापि जडत्वान्नोद्देशप्रसक्तिः । .

ननु अध्यासस्याधिष्ठानताऽऽत्मनोऽस्तु, हेतुत्वमविद्याया अस्तु,
तद्वत्त्वं तदभाववत्तत्त्वं च पुरुषस्यास्तु, किंत्वध्यासो नामारोप एव । सच
न पेटिकायां पुस्तकानामिव आत्मन्यतद्वर्णाणामारोपः, किंतु भ्रान्ति-
ज्ञानात्मकः । ततोऽयं घट इत्यादिज्ञानं यथा कस्यचिज्जायते तथैवेद-
मप्यहं सुखीत्यादिभ्रान्तिज्ञानं कस्य जायते इति मत्प्रश्नः । अयं प्रश्न
निष्कर्षः- अनात्मन्यात्मभ्रान्तिरात्मन्यात्मभ्रान्तिश्च किनात्मन उता-
नात्मनः ? अथ बोधयस्य ? नाद्यः वृत्त्यभावात् । न द्वितीयः- केव-
लस्य मनसो जडत्वात् । न तृतीयः- भ्रान्त्युदयात्पूर्वं विशिष्टस्यैवा-
भावादिति चेत्तर्हि प्रश्नस्योपपत्तिरस्तु ।

(१२) यदुक्तं त्वयान्तःकरणोपहितस्यात्मनोऽन्तःकरणवैशिष्ट्याध्यासो
विरुद्ध इति- तत्सत्यमेव । अत एव ह्यचिन्त्यरचनात्मकतया मायामय-
त्वेन इदमात्मनोऽन्यत्पकृतिपुरुषादिजगन्मिथ्येति सिद्धान्तितं शङ्करा-
चार्यैः । यद्वा चिदात्मना विशिष्टादन्तःकरणादेव भ्रान्तिज्ञानमुत्पद्यत-
इत्यङ्गीकार्यम् । केवलस्यान्तःकरणस्य जडत्वेऽपि चित्सहितस्य तस्या-
जडत्वात्, अन्यथा सङ्कल्पविकल्पादिज्ञानानि मनसो न जायेरन् ।

ननु चिदात्मोपाविभूतस्य तस्यैव किं भ्रान्तिः ? उत चिदात्म-
विशेषणीभूतस्यान्यस्य ? नाद्यः- परमार्थदशायामपि भ्रान्त्युत्पत्ति-
प्रसङ्गात्, अन्तःकरणविशिष्टचिदाभासस्य मिथ्यात्वेन तदानीमभावात्,
उपहितस्य साक्षिण एव सत्यत्वेन तदानीं सद्भावाच्च । नच विद्यया

ग्रान्तेर्निवर्तितत्वाच्चोदेतुमर्हतीति वाच्यं, प्रमाज्ञानस्याप्युत्पत्तिप्रसङ्गात् । नहि प्रामातृमन्तःकरणवृत्तिज्ञानं पारमार्थिकम् । न द्वितीयः- अन्तः-करणस्यैकत्वेनान्यन्तःकरणाभावात् ; अस्तीत्याग्रहे; व्यावहारिकगुर्वन्तः-करणस्य पारमार्थिकगुर्वन्तःकरणानुभूतात्मतत्त्वस्मृत्यसम्भवात् ; तस्याप्यङ्गीकारे स्वस्यैवाबुधत्वेन शिष्यादिबोधनासम्भवादिति चेत्, न तथा-- अन्तःकरणस्यैकस्यैव चिदात्मानं प्रत्युपाधित्वविशेषणत्वाभ्यां भेदः । तथाच- यदाऽन्तःकरणमात्मन उपाधिभूतं तदा न ज्ञानम् । यदा तु विशेषणीभूतं तदा ज्ञानानि जायन्त इति ।

ननु अन्तःकरणस्योपाधिभूतत्वे तद्विशेष्यचिदाभासस्य मिथ्यात्वेनाभावेऽपि विशेषणीभूतत्वे तदुपहितस्य केवलात्मनोऽप्यभावप्रसङ्गः; ततस्तस्यापि मिथ्यात्वं स्याद्वाच्यत्वादिति चेत्, न—अन्तःकरणमेकदैवोपाधित्वविशेषणत्वधर्मद्वयभागभवति । तत्र तु यावद्देहपातं ज्ञानिनश्चित्तस्योपाधित्वेन वर्तनं; यावच्चवहारं तु विशेषणत्वेन वर्तनमिति द्वयोर्भेद इति । नन्वेकस्यैकं प्रत्येकदा धर्मद्वयभाक्त्वं कापि न दृष्टं, न च सम्भवि; लोके च पित्रादेः पुत्रादीन् प्रति पितृत्वं, पौत्रादीन् प्रति पितामहत्वं चेत्येकस्यैकदा द्वौ प्रति धर्मद्वयवत्त्वं दृश्यते, सम्भाव्यते च; ततोऽन्तःकरणस्य चैतन्यं प्रति एकदा उपाधित्वविशेषणत्वधर्मद्वयभाक्त्वं विरुद्धमिति चेत्, न—साधिष्ठानचैतन्यमन्तःकरणमेकमेव यदा वृत्तिमत्तदा चैतन्यविशेषणमिति, यदा निर्वृत्ति तदा चैतन्योपाधिरिति च प्रतिपादितत्वेन न दोष इति ।

ननु वृत्त्यवृत्त्योर्भेदेन यदा निर्वृत्त्यन्तःकरणं, तदा तद्विशिष्ट-

मिथ्यामृतचिदाभासाभावस्येष्टत्वेऽपि यदा सृष्टिः तदा सत्योपहित-
तात्मनोऽप्यभावप्रसङ्गोऽनिष्ट अपतित इति चेत्, न — सर्वदाऽ-
प्यन्तःकरणोपहितस्य वा तद्विशिष्टस्य वा चैतन्यस्य नाभावेन
मिथ्यात्वं चैतन्यस्य सत्यत्वात् । किं तु चैतन्यनिष्ठस्योपहितत्वस्य वा
विशिष्टत्वस्य वाऽभावादिकं, ततश्च पारमार्थिकोपहितत्वेन व्यावहारिक-
विशिष्टत्वस्य बाधः, तदप्युपहितत्वं मुक्तौ बाध्यते- अन्तःकरणस्यैव
तदानीमभावादिति ।

ननु साधिष्ठानचैतन्यत्वे समानेऽप्यन्तःकरणस्य वृत्त्यवृत्तिमत्वमेदः
कुत इति यदि, स्वनिष्ठगुणभेदादिति जनीहि । अन्तःकरणं यदा शुद्ध-
सत्त्वमयं वा गुणत्रयरहितं वा तदा निर्वृत्तिः; यदा तु सगुणं तदा सृष्टिः ।

नन्वन्तःकरणमेकमुतानेकम् ? नाद्यः- आत्मन इवान्तःकर-
णस्याप्येकत्वे पुरुषनानात्वहेतोरभावेन नानापुरुषाभावात्, परमार्थ इव
व्यवहारेऽपि गुरुशिष्यभेदः गुरोः कदाऽप्युपदेशकाले न जायताम् ।
यथा स्वात्मविस्मरणविरोधादिदशायां जायते । यद्यनेकं तर्हि तस्य
तदनेकत्वं किमुद्दिश्य ? न तावच्चैतन्यमुद्दिश्य- तस्याप्येकत्वेनान्तःकर-
णानेकत्वप्रतिपादकहेतोरस्मिन्नभावात् । अतो मनः प्रत्यात्मा नानेति
वक्तुं न शक्यते । यदि प्रतिशरीरं नानेति शरीरमुद्दिश्य नानात्वं
वदसि तर्हि शरीरपातानन्तरं तद्वेदाभावेन गुर्वन्तःकरणाभिन्नस्य शिष्या-
न्तःकरणस्य विनोपदेशं मुक्तिः । यदीन्द्रियाण्युद्दिश्येति तर्हि प्रतिशरीरं
दशेन्द्रियाणां दश मनांसि वर्तेरन् । इष्टापत्तौ योऽहं घटमद्राक्षं सोऽह-
मिदानीं स्पृष्ट्वास्मीत्यन्येन्द्रियमनोऽनुभूतस्यान्येन्द्रियमनस्स्मरणानुपपत्तेः ।

यदीन्द्रियदशकमुद्दिश्य प्रतिदशेन्द्रियसमुदायमेकं मन इति तर्हि सुषुप्तौ तदभेद एव; यदीष्टापत्तिस्तर्हि जागरितमनसस्सुषुप्तमनोभिन्नत्वेन सुषुप्तस्य गुरुमनसो जागरणे यथाऽद्वैतज्ञानं तद्वत् । सुषुप्तशिष्यमनसोऽपि गुरुमनोऽभिन्नत्वेन जागरणे तस्यापि विनोपदेशमद्वैतस्मृतिर्जायेत । पाञ्चभौतिकत्वेनैकतत्त्वानामपि शरीराणां यथा रूपमेदाद्भेदः तद्वन्नाशङ्क्यो रूपमेदाद्भेदो मनसः- नीरूपत्वात् । यदि गुणमेदाद्भेद इति तर्हि निर्गुणस्य तस्याभेद एव- इष्टापत्तौ निर्गुणस्य गुरुशिष्यादिमनस एकस्य भिन्नसंस्काराश्रयत्वायोगात् । पुनरेकाकारवृत्त्युदयप्रसङ्गः, तस्याऽप्यङ्गीकारे वृत्तिवैचित्र्यादुभयविरोधः ।

नच स्वनिष्ठपुण्यापुण्यकर्मसंस्कारभेदाद्वृत्तिभेद इति वाच्यं, तत्कर्मसंस्काराः किमेकमनोनिष्ठा उतानेकमनोनिष्ठाः ? नाद्यः- असम्भवात्, तत्संस्कारकार्यवृत्तिभेदानामपि एकमनोनिष्ठत्वमवश्याङ्गीकर्तव्य- तथा वृत्तिभेदानामपि हेतूनां मनोभेदाप्रयोजकत्वाच्च । न द्वितीयः- अनेकमनसा मेवासिद्धेः । तथाहि- कर्मसंस्कारकार्यवृत्तिभेदसाध्यानेकवन्ति मनांसि, अनेकमनोनिष्ठकर्मसंस्कारकार्यो वृत्तिभेदश्चेत्यन्योन्याश्रयरूपो दोषः । नापि 'मनोऽनेकवृत्तिभेदा'दित्यनुमानसाध्यं मनोनेकत्वमिति वाच्यं, एकस्यापि देवदत्तादेर्मनसः कालकर्मानुगुण्येन शांतघोरमृदादिनानाविधवृत्त्युदयस्य दृश्यमानत्वेन हेतोर्व्यभिचारात् । नच तद्वारणाय हेतोरैककालिकत्वविशेषणं देयमिति वाच्यं, 'मन एकं ऐककालिकनिर्वृत्तित्वा'दित्यनुमानेन तस्य बाधितत्वात् । नच पुनरेकदा सर्वेषां मनसां निर्वृत्तिकृत्वं सम्भवतीति विशेषणासिद्धो हेतुरिति शङ्क्यम् । एतस्मिन्ननन्ते प्रपञ्चे एकदा समाधिमतमपि बहूनां मनसां लब्धव्यतया ऐककालिकनिर्वृत्ती-

न्यपि मनांसि वर्तन्त इति तेषामभेद एव । अन्यथा ऐककालिक-
नानावृत्तिमत्त्वमपि किं सर्वेषामस्ति ? ऐककालिकजागरितसुषुप्तमनसां
मध्ये सुषुप्तानामभावत् ; नापि- मम मनो निर्वृत्ति, मम मनोनिर्वृत्ति-
समाधाविति समाध्युत्थितपुरुषवचनबलाद्भेदो मनसो वाच्यः, तद्दृशवच-
नस्याज्ञानकार्यत्वात् । अन्यथा ममेत्यस्यार्थभूतः को वा वक्ता ?
नात्मा- वक्तृत्वादिविकाराभावात् । न मनः- मम मन इति भेद-
प्रतीतिः । नान्तःकरणविशिष्टचैतन्यं- विशिष्टस्यापि तस्य तथाविधवृत्ति-
सम्बन्धाभावादन्यथा तस्यापि भेदस्स्यात् । न चैतन्यविशिष्टान्तःकरण-
मिति- तस्यापि ममेतिवचनायोगात् । किंच मनसश्चैतन्यविशिष्टत्वाभावे
वृत्तेरेवामावेन न मन इत्यनेनैव । साधिष्ठानचैतन्यं मनो नेत्यर्थस्य वक्त-
व्यतयाऽयं विकल्प एवानुपपन्नः । अतो मनो नैकं, नाप्यनेकं तव मत
इतिचेत्, न तथा—किं त्वेकानेकम् । नन्विदमसम्भवमेकस्य मनस
एकत्वमनेकत्वं चेतिचेत्, न—परमार्थदशायामेकं, व्यवहारदशायाम-
नेकं चेति । नन्वेकस्य व्यवहारकालेऽपि कथमेकदा अनेकविध-
वृत्तिमत्त्वं घटत इतिचेत्संस्काराणां भिन्नत्वात् ।

ननु एकदा भिन्नफलप्रदत्वेन परस्परं भिन्नानां तेषामेकत्र मनसि
कथं सिद्धिरितिचेत्, न—तेषामपि व्यावहारिकत्वेन व्यवहारदशायामने-
केषु मनस्त्वनेकसंस्कारा वर्तन्त इति न दोष इति । ननु संस्काराणा-
मपि परमार्थदशायामभावे सुप्तोत्थितानां देवदत्तादीनां चौरत्वादिसङ्ख्याः
नियमेन न वर्तेरन्नितिचेत्, न—तत्तद्देहसम्बन्धात्तद्देहात्मककर्मानु-
गुण्येन तत्तत्सङ्ख्यवन्ति व्यावहारिकाणि मनांसि भवन्तीति ।

ननु तत्तद्देहारम्भककर्मैव परमार्थदशायां विनश्य व्यवहारदशायां किं पुनरुद्भूय एकैकस्मिन् मनसि वर्तते, अथवाऽविनश्य ? नाद्यः— देहारम्भककर्मणो विनाशो देहस्य तदैव विनाशापत्तेः । द्वितीये तु अविनश्य संस्कारात्मना कुत्र वर्तते ? न तावदात्मनि- तस्य शुद्धचैतन्यत्वात् ; नापि परमार्थिके मनसि- त्वयैव संस्कारस्य पारमार्थिकत्वस्य निरस्तत्वात् । किंच भिन्नानां संस्काराणामेकस्मिन् समावेशविरोधात् ; नापि शरीरे- तस्य जडत्वेन, संस्कारस्य ज्ञानत्वेन च आश्रयत्वाऽ-योगात् । नापि विशिष्टे- परमार्थदशायां तस्यैवाभावादिति चेत्, न— 'एतस्मात्प्राणमयादन्योन्तर आत्मा मनोमय' इति श्रुतेः । प्राणोपाधिवशान्मनसो नानात्वमतः परमार्थेऽपि प्राणसद्भावेन नानाभूतेषु मनस्सु नानासंस्कारा वर्तन्त इति न दोषः ।

ननु भवत्वेवं मनसो नानात्वं, कथं प्राणस्य नानात्वं ? वायो-रेकस्यैव वृत्तिभेदेन प्राणादिपञ्चविधीभूय प्रतिशरीरं वर्तमानत्वादिति चे-च्छर्हि तत् एव शरीरोपाधिवशात्प्रतिशरीरं प्राणो नानेति । ननु शरीरस्य कथं नानात्वं ? पाञ्चभौतिकत्वेनैकतत्त्वत्वात्सर्वेषामिति चेत्पञ्चभूतांश-न्यूनाधिकवृत्तितारतम्यात्, सूत्वादिगुणभेदात्, रूपभेदात्, कर्मभेदात्, प्रत्यक्षपरिदृश्यमानकरचरणादिभत्पिण्डभेदादित्यादयो बहवस्तत्र हेतवस्तत्त्वैकत्वेऽपि व्यक्तिभेदप्रयोजकास्सन्ति । ननु शरीरपात एव मुक्तिः, क्रमेण सर्वोपाधिल्यात् । तथाहि- शरीरे नष्टे प्राणमयो वायौ लीयते, प्राणमये लीने मन एकं सन्निवृत्तिं वर्तते, तदैव मनसो लयः, तस्मिन् लीनेऽन्तःकरणे आत्मा विशिष्यत इति चेत्, न—बाह्यो वायुः प्राणा

दान्तराद्भिन्नः, मृतशरीरस्य वायुप्रवेशे सत्यपि चलनादिरहितत्वा'दित्यनुमानेनानुभवेन च शरीरे पतिते प्राणोपाध्यविलयादिति ।

ननु तत्त्वविदोऽपि कथं तत्तदुपाधिभङ्ग इति चेत्- तत्त्वज्ञानात् । नन्विदमनुपन्नम्, यदेकं वस्तु ज्ञानेनान्यथा भवतीति, न ह्यग्नी रत्न-
भ्रान्तिमः पुरुषस्य दाहमप्रदायाऽग्निज्ञानिनः पुरुषस्य प्रदत्त इति चेत्, न—प्राणाद्युपाधीनामविद्योपाधिकत्वेनाविद्याया यदा विद्यया नाशस्तदा प्राणादीनां निरुपाधिकत्वेन वाय्वादिषु लय इति 'तत्त्वविदः प्राणा नोत्क्रामन्ती'ति श्रुत्याऽत्र प्रोक्तम् । नोत्क्रामन्तीत्यस्याऽनुत्क्राम्य वायौ लीयन्त इत्यर्थ इति ।

ननु यथा जलोपाधिभूतस्य घटस्य सुदूरप्रहारेण नाशे निरुपाधिकतज्जलस्य जलाशये लयः, तथा प्राणोपाधिभूताया अविद्यायाः स्वरूपे सति तन्नाशेन प्राणानां वायौ लय उपपद्यते । तद्रूपं तु नैवेति कथमिदमिति चेत्, मैवम्—अहमित्यभिमानहेत्वविद्याहंकृतिप्रतिफलितचिदाभासस्य नष्टत्वादनाधारमिदं लिङ्गं हि । यतस्तादृशमिमानेनैव लिङ्गजनिः तत्स्वयमेव शीर्यते; अतः प्राणा अप्यनाधारा नोत्क्रमेयुः । परं तु स्वतत्त्वभूते वायावेव लीना भवेयुः । नानामृतानामाकाशादितत्त्वानां चिदाभासस्य चाहंकृतिना तादात्म्याध्यासाभावे विवेचितैस्तैः कार्योत्पत्तिरेव न स्यात्; ततस्तत्त्वविवेकेन कोशसद्भाव इति सर्वं सुष्ठु ।

नन्विदं स्थूलसूक्ष्मात्मकं सर्वं जगदविद्यावशात्प्रतीयते हि; तत्प्रतीत्यधिष्ठानं किमात्मा ? अथ वा ब्रह्म ? यद्वा जीवः ? उत मनः ? नाथः- जीवानामिव तत्साक्षिणामप्यात्मनां नानात्वेनैकैकस्मि-

आत्मन्येकैकप्रपञ्चप्रतीतिकल्पनापेक्षायां गौरवात् ; अनेकानां प्रपञ्चानामसत्त्वाच्च ; आत्मोपाधिभूतान्तःकरणानामनेकत्वेन सर्वैरप्यन्तःकरणैरेकाकारप्रपञ्चोपलम्भायोगात् ; प्रत्यात्मनि संस्कारभेदेन बहुविधप्रपञ्चोपलम्भस्यावर्जनीयत्वाच्च । न द्वितीयः- तस्याविद्यायोगाभावात् ; अन्यथा जीवत्वोपपत्तेः ; मायायोगेनेश्वरोऽविद्यायोगेन जीवश्च ब्रह्मैव भवतीति भवन्मतराद्भान्तात् । नच विशेषणतस्सम्बन्धे तथा, उपाधिद्वारा तु ब्रह्मैव, न जीवेश्वरत्वं तस्येति वाच्यं, तथात्वेऽविद्योपाधिर्जीवसाक्ष्येव- मायोपाधेरीश्वरसाक्षित्ववचनात् । किं चोपाधिभूताया अविद्यायाः प्रपञ्चप्रतीतिहेतुत्वमेव नास्ति । अन्यथाऽऽत्मस्वरूपानुसन्धानदशायामपि संसारप्रतीत्यापत्तेः । न तृतीयः- स्वस्यैव प्रपञ्चान्तपातित्वेन तदधिष्ठानत्वायोगात् ; प्रमातृप्रमाणप्रमेयात्मकं हि जगत् तत्र प्रमातुरेव जीवत्वात्, तस्य च मिथ्यात्वात् ; न मनः- प्रमाणात्मकस्य तस्यापि जगत्त्वेन पूर्ववत्तदधिष्ठानत्वायोगादिति चेत्, न—ब्रह्मैव कल्पनाधिष्ठानं- मायाविद्ययोरभेदात् ; आत्मोपाधयस्तु मायाकर्याण्यन्तःकरणान्येव- 'यावत्कार्यमवस्थायिमेदहेतोरुपाधि'तेति उपाधेर्भेदहेतुत्वेनोपाधिभूतापि माया ब्रह्मणि प्रपञ्चमेदं कल्पयतीति युक्तम् । आत्मस्वरूपानुसन्धानकाले तु यदुपाधिभूतमात्मनस्तदन्तःकरणमेव, नाविद्या; तस्य न तादृशसामर्थ्यमिति ।

ननु द्वेधा हि द्वैतं- ईश्वरसृष्टं जीवसृष्टं चेति । तत्रेश्वरसृष्टिसाधनमायाभावेन तद्वैताभावेऽपि जीवसृष्टिसाधनमनस्सद्भावेन तद्वैतोपलब्धेरपरिहार्यत्वात् कथमात्मस्वरूपानुसन्धाने तदनुपलम्भ इति चेत्, न—तदानीं तद्वृत्तिनिरोधात् ; वृत्तिसद्भाव एव हि मनोराज्यम् ।

ननु यदा अन्तःकरणतादात्म्याध्यासः पुरुषस्य तदाऽहमिद-
माकारवृत्तिसद्भावः, यदा नाध्यासस्समाधी तदा न वृत्तिरिति लब्धत्वेन
विशेषणीभूतान्तःकरणस्यैव मनोराज्यरूपजीवाद्वैतहेतुत्वं नोपाधिभूत-
स्येति कथं मायाया उपाधिभूतायाः जगत्कल्पनाहेतुत्वम् ? किंचान्तः-
करणोपाधीनां नानात्वेन साक्षिणां परस्परभेदस्य हेतुत्वेऽपि मायाया
एकत्वेन तदुपाधिलक्षणभेदहेतुत्वमपि न घटते, प्रपञ्चभेदहेतुत्वमिति तु
न वाच्यं, उपाधिभूततत्सकाशात्प्रपञ्चकल्पनाया एव अघटितत्वात् ।
किंच ब्रह्मणो मायातादात्म्याध्यासाभावे सङ्कल्पाद्यनुदयात्- 'तदैक्षत
बहुस्यां प्रजा'येयेति श्रुत्युक्तेक्षणमपि न घटते; किमुत सृष्टिरिति चे-
त्तर्हि विशेषणीभूतया मायैव कल्प्यत इति वदामः ।

ननु मायाविशिष्टस्येश्वरत्वेन तस्य च मिथ्यात्वे कथं जग-
दधिष्ठानत्वमिति चेत्, न तथा—युज्यत एव हि मिथ्याभूतरज्ज्वादेः
सर्पाद्यधिष्ठानत्वम् । ननु तादात्म्याध्यासो ह्यज्ञानमूलकः, स जीवे
घटते- परतन्त्रत्वात् ; तादृशज्ञानसद्भावात्तदज्ञानमेव खलु माया
तथा च माययाऽन्तःकरणतादात्म्याध्यासो भवति जीवस्येत्युचितं, कथं
पुनरीश्वरस्येति चेत्तर्हि- मायैवान्तिथ्यशक्तिमत्त्वेन स्वेन सह तादात्म्या-
ध्यासजनने ईश्वरस्य स्वयमेव हेतुर्भवतीति विद्धि ।

ननु तर्हि तस्यापि मेदस्यैव मायापारतन्त्र्यं स्यादिति चेत्, .
न—यथाऽस्य जीवस्य बुद्धत्वे स्वान्तःकरणं स्वायत्तं, तथा ईश्वरस्य
सर्वज्ञत्वेन स्वमाया स्वाधीनेति । ननु यथा जीवो मुग्धत्वेऽन्तःकरण-
वशः, बुद्धत्वे वशीकृतान्तःकरणः तद्वदीश्वरोऽपि प्रथमतोऽज्ञः पश्चा-
त्सर्वज्ञो भवेत् ; अन्यथा तादात्म्याध्यासानुत्पत्तेः । तथा तस्याज्ञत्वे न

कापि श्रुतिः प्रमाणमिति । तदलुभयमप्रमाणो वा । आदौ तावन्मायया सह तादात्म्याध्यासः किं ब्रह्मणः ? उत मायायाः ? यद्वा ईश्वरस्य ? अथ वाऽन्यस्य ? न ब्रह्मणः- अविकारित्वात् ; न मायायाः- स्वस्य स्वेन तादात्म्याध्यासानुपपत्तेः ; नेश्वरस्य- तादात्म्यात्पुनस्तस्यैवासिद्धेः ; नान्यस्य अप्रसिद्धेरिति चेत्, न—अन्यस्य प्रतिबिम्बस्य सद्भावात् ।

ननु मुखस्थानीयस्य चैतन्यस्य दर्पणस्थानीयाया मायाया-
श्चामूर्तत्वेन कथं प्रतिबिम्बाविर्भाव इति चेत्, न—मायायां ब्रह्मणः
सत्यज्ञानानन्दानां स्फुरणमेव प्रतिफलं; यथा बुद्धौ साक्षिसत्त्वाद्यंशाना-
मयमेव पश्चात्तत्तादात्म्याध्यासेन भवतीश्वरः । नन्विदं माया किं ब्रह्म,
उत तदन्यत् ? नाद्यः- नष्टत्वात् । न द्वितीयः- तस्या अपि ब्रह्मणि
कल्पनाहेतोः कस्यचिद्व्यक्तव्यत्वेनानवस्थानादिति चेत्, न—‘माया
चाविद्या च स्वयमेव भव’तीति श्रुत्या ब्रह्मभिन्नापि माया ब्रह्मण्यधिष्ठाने
स्वत एव भवतीति ।

नन्वनादिभावरूपायास्तस्याः कथं भवनमिति चेत्, न—भूधातोः
सत्तार्थकत्वेन भवतीत्यस्य सात्तावतीर्थः । नन्वनृतरूपायां मायायां
कथं स्वतस्सत्ताशालित्वमस्या अयङ्गीकृतम् ? स्वतस्सत्तायां पुनः कथं
ब्रह्मसत्त्वांशप्रतिफलमिति चेत्, न तथा- ब्रह्मसत्तयैव सात्तावत्त्व-
मस्याः । ननु सर्वस्यापि तथात्वेन कथं मायाजगतोरनादित्वसादित्व-
रूपभेद इति चेत्- अन्यकल्पित्वानन्यकल्पितत्वाभ्यामिति विद्धि ।

ननु जगन्मायया कल्पितं, ब्रह्मसत्तया सत्तावच्च, माया तु कथं
स्वतः कल्पिता ? अकल्पितत्वाङ्गीकारेऽभिध्यात्वादिति चेन्मैवम्—

माया नाम ब्रह्मणो जगत्सर्जनशक्तिः; सा चाग्नौ दाहशक्तिवद्ब्रह्मण्वेव वर्तत इति । ननु यथाऽग्नेः सत्यत्वेऽग्निशक्तेरपि सत्यत्वं लोके दृष्टं, तथा कथं ब्रह्मणस्सत्यत्वे तच्छक्तेर्मिथ्यात्वमिति चेत्, न—ब्रह्मव्यतिरेकेण तस्याः अनुपलभ्यमानत्वेन सदसदनिर्वचनीयत्वरूपमिथ्यात्वस्य तस्यां सत्त्वात् ।

ननु अग्नाविव ब्रह्मण्यप्येकैव शक्तिरस्तु, कथं पुनर्लयरक्षणशक्ती इति चेत्, न तथा—बीजादिष्वङ्कुरवीर्याद्युत्पादकबहुविधशक्तिदर्शनात् ।

ननु कथं विरुद्धशक्तिस्वभाव इति चेत्, मैवम्—जलादिषु क्लेदनमारणतापापनयनादिविरुद्धशक्तिसद्भावात् । तथाहि-यज्जलं पीत्वा पुमान् दाहमपनुदति, तत्रैव पतित्वा प्राणान् जहाति । येनाग्निना शीतमपाकरोति, तस्मिन्निपत्य म्रियते । ननु यथाकथंचिद्विरुद्धशक्तीनां सामानाधिकरण्यमस्तु, कथं पुनस्तासां ब्रह्मशक्तीनां एकमायाशक्तिव्यपदेश इति चेत्, मैवम्—शक्तेरेकत्वमेव, तद्विषयाणां तु पुनरनेकत्वमेव यथा शब्दज्ञानं स्पर्शज्ञानं पटज्ञानमित्यत्र शब्दादीनामेव भेदः, नतु पुनर्ज्ञानस्य, तथा घटशक्तिः पटशक्तिः सृष्टिशक्तिर्लयशक्तिरित्यादौ घटादीनामनेकत्वेऽपि शक्तेरेकत्वमेव । ननु स्वशक्तौ स्वस्य कथं प्रतिप्रतिफलनमिति चेत्, माशङ्किष्ठाः—दृश्यते अग्निशक्तावग्निसत्ताप्रतिफलनं-अग्न्यतिरेकेण तस्याः सत्त्वाभावात् ।

ननु भवतु मायायां सत्यज्ञानादिप्रतिफलनं, कथं तस्य प्रतिबिम्बस्य सर्वज्ञत्वादिकमिति चेत्तदपि तस्मिन् मायैव कल्पयतीति विद्धि । ननु माया नामाज्ञानमिति पुरोक्तं, कथमथुना शक्तिरिति चेत्तस्या एव नामान्तरं-अज्ञानादेव हि ब्रह्मणि प्रपञ्चप्रतीतिर्जायते ।

ननु यथाऽविद्या रज्जौ सर्पभ्रान्तिं जनयति मनुजाय, तथा ब्रह्मणि जगद्भ्रान्तिं कस्मै जनयति- अतिरिक्तस्य कस्याप्यभावादिति चेत्, मैवम्—प्रतीतिजननं नाम ब्रह्मणि जगदुत्पादयित्वा माया पश्चादुत्पन्नस्य जगत्स्तत्प्रतीतिं जनयतीति वक्तव्यम् । अतो माया ब्रह्मणि जगदुत्पादयति; यथा सृजि सर्पमिति । ननु सृजि सर्पो नोदेति; किं तु काचकामलादिदोषदूषितचक्षुषो नरस्य स्रक्सर्पतया भाति । अन्यथा तादृशजातसर्पस्य प्रसिद्धसर्पवत्सत्यत्वेन दशनाद्यर्थक्रियाकारित्वं स्यात्; अतो न तदज्ञानं भ्रमः; किं तु प्रमैव । किं च प्रसिद्धसर्पस्येव तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वमपि न स्यात्; प्रसिद्धसर्पस्यापि मायाकार्यत्वादिति चेत्, मैवम्—माया ब्रह्मणि स्थित्वा यदुत्पादयति तत्तदर्थक्रियाकारि व्यावहारिकसत्तावच्च; रज्ज्वादौ स्थित्वा यदुत्पादयति तत्तदर्थक्रियाकारि, प्रातिभासिकसत्तावच्चेति; अधिष्ठानभेदेन मायाकार्ययोर्जगत्सर्पयोर्भेद इति ।

ननु ब्रह्मशक्तेर्मायायाः कथं रज्ज्वादौ स्थितिरिति चेत्, न—तत्रापि ब्रह्मणस्सत्त्वात्तस्मिन्नेव तस्याः स्थितिरिति ।

ननु तर्हि कथमधिष्ठानभेदात्क्रियामेद इति फणितमिति चेत्, उच्यते—निरुपाधिके ब्रह्मणि जगत्कार्ये, रज्ज्वाद्युपाधिके तस्मिन् सर्पादिकार्यमिति भेदः । ननु प्रपञ्चोपादानस्य ब्रह्मणः कथं वा निरुपाधिकत्वमिति चेत्—मायाव्यतिरिक्तोपाधिराहित्यं तत्र विवक्षितमिति जानीहि । नन्वेवमपि तदैक्षतेति श्रुतिवशान्मायाविनस्सत्यसङ्कल्पस्येश्वरस्य मायावशात्तत्तेजोऽसृजतेति सृष्टिहेतुत्वं श्रुतम् । अत ईश्वरोपाधिक-ब्रह्मणि स्थित्वैव माया जगज्जनयतिः न साक्षाद्ब्रह्मणीति कथं जगतोऽर्थ-

क्रियाकारित्वमिति चेत्, मैवं मंस्थाः—ईश्वरब्रह्मणोरमेदात् ; बिम्ब-
प्रतिबिम्बभावेन मेदवचनेऽप्युभयत्रापि मायाया एवोपाध्यायितत्वात् ।
तदित्थं-- माया ब्रह्मणीश्वरं जनयति तावत्पश्चादीश्वरे जगदिति ।

ननु मिथ्याभूतस्येश्वरस्य कथं जगदधिष्ठानत्वं- 'यतो वा इमानि
भूतानि जायन्ते, आनन्दाद्वघेव खल्विमानि भूतानि जायन्त' इत्यादि-
श्रुतयः, 'जगद्ब्रह्मणि कल्पित'मित्यादिस्मृतयश्च जगदुपादानत्वं ब्रह्मण एव
बोधयन्ति । किञ्च युक्तिरपि मानं तत्र । तथाहि- व्यावहारिकसत्तावा-
न्यारमार्थिकसत्तावान्प्रातिभासिकसत्तावानिति त्रिविधो हि पदार्थः ।
तृतीयो रज्जुसर्पादिः- पारमार्थिकमिथ्याभूतरज्ज्वाद्यधिष्ठानोऽनर्थक्रिया-
कारी । प्रथमस्तु- पारमार्थिकसदधिष्ठानोऽर्थक्रियाकारी । द्वितीयस्तु--
पारमार्थिकं ब्रह्म । तदित्थं सद्रज्जुस्सर्पश्चेति त्रिविधं वस्तु सिद्धम् ।
ईश्वरस्यापि जगत्करुणयाधिष्ठानत्वोक्तौ सत्तत्र कल्पित ईश्वरः; तत्र
रज्जुः, तत्र सर्पश्चेति वस्तुनश्चातुर्विध्यं दृश्यते । नहि तथा प्रमाणमनुभवो
वा । नचोभयमपि ईश्वरजगद्रूपं व्यावहारिकसत्तावदिति वाच्यं, अधि-
ष्ठानगतपारमार्थिकत्वापारमार्थिकत्वाभ्यां हि व्यावहारिकप्रातिभासिकयो-
रर्थक्रियाकारित्वतदभावरूपमेदः प्रतिपादितः । तथा च जगदधिष्ठान-
स्येश्वरस्यापारमार्थिकत्वेन जगत्सर्पवदनर्थक्रियाकारित्वमेव स्यादिति चे-
न्मैवम्—ईश्वरमाया ब्रह्मण्येव जगत्करुणयतीत्यभिप्रायात् । अहो बत!
अस्माभिरिव गुण्माभिरपि ईश्वरो मायया जगदुत्पादयति । पुरुषा अनेके,
अन्तःकरणोपाधयो नना आत्मन इत्युक्तमेव भवतु । अथ प्रकृते—

ननु यथा ईश्वराविद्या ब्रह्मणि जगज्जनयति, तथा रज्जुमायापि

न किं ब्रह्मणि सर्वं जनयति । इष्टापसौ- कथं तस्या अनर्थक्रियाकारित्व-
मिति चेत् , उच्यते—माया नाम शक्तिः खलु, ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादि-
गुणविशिष्टत्वेन तस्य जगदुत्पादनशक्तिः- जगतोऽर्थक्रियाकारित्वजनन-
शक्तिरप्यस्ति । अर्थक्रियाकारिजगज्जननमायाशक्तिमानीश्वर इति भावः ।
रज्ज्वादेन तादृशी शक्तिः, किंत्वनर्थक्रियाकारिसर्पादिजननशक्तिरस्ति ।
अतोऽपिष्ठानसामर्थ्यादेव नार्थक्रियाकारित्वमारोपितस्य, किंतु माया-
श्रयसामर्थ्यादपीति ।

ननु प्रपञ्चजननसामर्थ्यं ब्रह्मण इति पुरा उक्तं, कथमधुनेश्वर-
स्येति । किंच ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्या-
भूतत्ववचनादीश्वरस्यापि मिथ्यात्वेन जगदन्तःपातिस्वाज्जात ईश्वरस्य
कथं जगज्जननशक्तिरिति चेत् , नैष दोषः—ईश्वरस्य ब्रह्मभिन्नत्वा-
सिद्धेः । नच मिथ्याश्रुतिविरोधः, ईश्वरत्वेन रूपेण मिथ्यात्वाद्ब्रह्मरूपेण
सत्यत्वाच्चेश्वरस्य । ननु जगदपि तथैवेति चेत् , नेति को वदेत्—सर्वं
खल्विदं ब्रह्मेति श्रुतिरपि हि तत्र प्रमाणं; तर्हि ईश्वरस्य जगतस्सकाशा-
त्को वा मेद इति चेत् , श्रुणु—ब्रह्मण्यारोपितत्वांशे अविशेषेऽपि
प्रतिबिम्बभूतत्वेन विशिष्यत इति ।

ननु ब्रह्मणीश्वरहेतुरीश्वरे जगद्धेतुर्जगति सर्पादिहेतुः शक्तिर-
स्तीति फलितम् । तादृशशक्तीनां विषयभेदात् , भेदेऽपि वस्तुत
एकत्वं च स्पष्टीकृतं । किंतु सा शक्तिराश्रयानुगुणं चेष्टते, अन्यथा
पूर्वोक्तमर्यादातिक्रमदोषात् । तथा च वटबीजे वटवृक्षोत्पादनशक्ति-
रस्ति, नतु अश्वत्थोत्पादनशक्तिः ; कथमधुना शक्तिरुत्पादेः रज्जा-

द्युत्पादनशक्तिरिति चेद् बीजाङ्कुरन्यायेन सर्वजगज्जननशक्तेरपीश्वरीयत्वेन बीजादावङ्कुरादिजननशक्तिरीश्वरस्यैव; न बीजादेः । परंतु बीजादीनां तादृशेश्वरशक्त्युद्बोधकत्वमेव । रज्ज्वादेः सर्पाद्युत्पादने तु नेश्वरशक्तिः; किंतु रज्ज्वादिशक्तिरेवेति ।

ननु वेदेदं दृष्टमतिविषयं, यत्कारणस्य यादृशकार्यजननौचित्यं, तत्कार्यजननशक्तिर्न स्वस्य; किं वीश्वरस्येति । यत्कार्यजननानौचित्यं तज्जननशक्तिस्त्वस्येतीति चेत्, मैवम्—उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः, उपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिर्विवर्त इति वेदान्तशास्त्रं हि मानम् । अन्यथा कथं सच्चिदानन्दाद्ब्रह्मणोऽनृनजडदुःखात्मकजगदुत्पत्तिरिति । ननु तर्हि रज्ज्वादेर्गुरुडादिरुद्धवत्, सर्पादिरेवेति कोऽयं नियमः—उभयविरोधकार्यस्याप्युपादानविषमसत्ताकत्वादिति चेन्न—उपादानविषमसत्ताकमपि कार्यमुपादानसमानाकारमेव जनयत्युपादानशक्तिरिति ।

ननु तथैव निराकाराद्ब्रह्मण उपादानान्निराकारमेव जायतां, कथं पुनस्साकारं जगदिति चेन्मैवम्—यत्राकारसद्भावस्तत्र तत्सादृश्यमपेक्षते; यत्र न तत्सद्भावस्तत्र तद्विषमसत्तामात्रमेवापेक्षत इति । यथाऽन्धकारे पिशाचानाविर्भावयत्यन्धकारशक्तिस्तद्वदेति ।

ननु शुक्तिकादौ रजतादिजननशक्तिः किं सर्वदाऽस्ति, उत कदाचित् ? नाद्यः—प्रकृष्टातपे रजतप्रतीत्यभावात्; न द्वितीयः—शक्तिनियामकस्यान्यस्याभावादिति चेन्मैवम्—सर्वदाऽप्यस्त्येव; किं तु सति प्रतिबन्धे आतपादिरूपे स्वकार्यं न जनयति । यथा मणिसमव-

धानदशायामग्निशक्तिः । ननु यदि रज्जुसर्पं जनयति तर्हि सर्प-
क्रीडनकेन स्पृष्टः स रज्जुसर्पो दशनाद्यर्थक्रियाऽकर्ताऽपि शीतल-
मृदुलमांसलस्पर्शजनकोऽपि कुतो न स्यादिति चेत्, शृणु—प्रति-
भानसमयनियतसत्तावत्त्वात्तस्य । यदा प्रतीतिस्तदैव जन्म, यदा धैर्या-
त्स्पृशति तदैव लय इति । ननु मृतस्यापि सर्पस्य तथाविधस्पर्शोऽस्ति
हि कुतः पुनरस्य नेति चेत्, शृणु—लयो नामाऽस्य न प्राणोक्त-
मणं-पुरापि तदभावात् ; किं तु रज्जुरूपेणावस्थानम् । ननु केय-
मुत्पत्तिर्नामेति चेत्, शृणु—सर्परूपेण भानम् । अहो वत् ! अस्म-
न्मर्तगदितमन्यथाभानमिदमेव हि । एतावता महता प्रयासेनोत्पत्तिश्चादं
परित्यज्य पुनः प्राक्तनमेव प्रतीतिवादमङ्गीकृतवानसि । यद्रज्जोस्सर्पा-
कारेण भानं सर्पोत्पत्तिः, रज्जुरूपेण भानं सर्पलय इत्युक्तवान् ।

ननु सर्पाकारेण भानमिति त्वद्वचोऽनुद्य मयोक्तं, परं तु न
मया तदङ्गीकृतमिति चेत्तर्हि केयमुत्पत्तिः ? किं प्राणयोगः ? उत
पूर्वसंस्थानस्थितस्योत्तरसंस्थानयोगः ? यद्वा तुल्याकारयोगः ? अथवा
चेष्टनम् ? न तावदाद्यः- सर्पस्यापि रज्जोः प्राणाभावात् । अत एव न
तुरीयः- न ह्यप्राणस्य गमनागमनादिचेष्टास्सङ्घटन्ते । न द्वितीयः- पूर्व-
संस्थानत्यागपूर्वको हि देहिन उत्तरसंस्थानयोगः । अत्र तु रज्जौ न
देही कश्चन विद्यते । नच तस्य रज्जुदेहत्यागो दृश्यते; न वा सर्प-
देहप्राप्तिः । न तृतीयः- सर्पतुल्याकारस्य पुरैव स्थितत्वादिति चेत्,
नहि- अत्रोत्पत्तिर्नामोपादानविषमसत्ताकारार्थापत्तिरिति ।

ननूपादानविषमसत्ताकं कार्यमेव नास्तीति कुतस्तदापत्तिः
सर्वस्यापि घटकुण्डलादेरुपादानमृत्कनकसमसत्ताकत्वस्य दृश्यमानत्वात् ।

नच शुक्तिविषमसत्ताकरजतर्कायमत्र दृष्टान्त इति वाच्यं, तस्य तथा-
विषयस्यान्यस्य बोधयवादिसम्प्रतिपन्नत्वाभावादिति चेन्मैवम्—मुद्गर-
घटध्वंसादेर्दृश्यमानत्वात् । ननु घटध्वंशो न भावकार्यं, नापि तस्य
मुद्गर उपादानं; किं तु निमित्तमेवेति न तद्दृष्टान्त इति यदि तर्हि
रज्जुसर्पभ्रमस्य प्रसिद्धस्य का गतिरित्यस्माभिरिदमङ्गीकृतम् ।

नन्वन्यथाभानमस्ति खलु तस्य गतिः, इदमेव हि भ्रान्तिज्ञानं
यदन्यदन्यथा प्रतीयत इति । यदि सर्पस्य जनिरेव तत्र, न तत्प्रतीति-
कालेऽन्यस्यान्यथाभानरूपं भ्रमत्वमपि सङ्गच्छेत्- रज्ज्वादितस्सर्पस्यैव
सर्पत्वेन भानात् । अतः काचक्रामलादिदोषदूषितचक्षुषः पुरुषस्याज्ञा-
नात् स्रजि सर्पभ्रान्तिर्जाता; अज्ञानमपि पुरुषाश्रयमेव, न स्रगाश्रय-
स्रजो न जानामीत्यज्ञानानुभवाभावाज्जडत्वेन हेतुना । सर्पप्रतीतिजनन-
शक्तिस्त्वस्त्येव- सर्पसमानाकारतयैव रज्जौ तत्प्रतीतिसम्भवात् । अतोऽ-
ज्ञानमन्यच्छक्तिरन्येत्यङ्गीकर्तव्यं भवतापीति चेत्, न तथा— यदि
स्वाज्ञानं तर्हि मामहं न जानामीत्येव प्रतीतिस्स्यात्, न पुनः रज्जुं न
जानामीति; अतो रज्ज्वाश्रयमेवेति चेन्नहि नहि—स्वविषयकं यद्यज्ञानं
तदा त्वदुक्तप्रतीतिः । इदं तु रज्जुविषयकमतो न दोषः ।

अयं भावः—घटं जानामीत्यादौ यथा घटो ज्ञानविषयः,
तादृशज्ञानाश्रयः पुरुषो घटविषयकज्ञानवानहमिति शाब्दबोधोत्पत्तेः,
तथा घटं न जानामीत्यादावज्ञानविषयो घटस्तादृशज्ञानाश्रयः पुरुष इति ।

ननु अज्ञानस्याभावरूपत्वे त्वदुक्तं सङ्गच्छते, अस्मन्मते
भावरूपमेवेति न दोष इति चेत्, ननु यथा घटज्ञाने घटो विषयस्तथा

तदज्ञाने किमिति घटो न विषयः, कथं वा पुरुषो नाश्रय इति चेन्मैवम् - घटस्य जडत्वेन ज्ञानाश्रयत्वाभावस्येष्टत्वेऽप्ये अज्ञानाश्रयत्वं किमिति विरुध्यते । ननु न जानामीत्याकारकं अज्ञानं, तदपि ज्ञानमेवेति कथं वा तदाश्रयत्वं घटस्येति चेत्, किंच यदिदं घटाज्ञानं तर्हि कथं पुरुषस्य न जानामीत्यज्ञानानुभवः । विरुद्धं हीदं यदेकज्ञानं स्थित्वा अनुभवात्मकं न जनयति; अन्यत्रास्थित्वा न जनयतीति चेत्, न—विषयाकारान्तःकरणवृत्तिर्हि ज्ञानम् । तथा च घटाज्ञानाकारान्तःकरणवृत्तिर्घटं न जानामीत्याकारकं ज्ञानं भवितुमर्हति । ततो यदा स्वाज्ञानमन्तःकरणवृत्तिविषयं; तदा मामहं न जानामीति प्रतीतिरिति ।

ननु तथात्वे घटाज्ञानान्तःकरणवृत्तिर्घटाज्ञानमहं जानामीत्येवं-रूपा स्यात्, अतोऽज्ञानं न भावपदार्थः, न वा विषयनिष्ठमिति चेत्तर्हि घटादौ न जानामीत्यनुभवजनका काचन शक्तिरस्ति; तथा पुंसस्ताड-गनुभवो भवेत् ; अतो ज्ञानमपि शक्तिरेव न पृथगिति ।

ननु तादृक् शक्तिरज्ञाते ज्ञाते वा घटादौ वर्तते ? नाथे—शक्त्युत्पत्तेः प्राक् शक्तिकार्यानुभवविषयत्वस्यैवाभावात्- अज्ञातो नाम न जानामीत्यनुभवविषयो हि । न द्वितीये- ज्ञाततया शक्तेर्निवृत्तत्वेन वृत्त्ययोगादिति चेत्, मैवम्—शक्तेरनादित्वेन उत्पत्त्यभावात् । घटादौ विद्यमानैव शक्तिरज्ञाततां जनयति, अतोऽज्ञाते घटे शक्तिरस्तीत्यनुमीयते; ज्ञाते तु ज्ञाननिवृत्तत्वेन शक्तिरनास्तीति । ज्ञाननिवर्त्य-मनादिभावरूपं हि शक्तिपर्यायमज्ञानमिदमेव माया, तद्वस्तुमात्रे शक्तिरस्ति । साच एतद्वस्त्वहं न जानामीत्यनुभवं पुंसो जनयति, घीवृत्त्या तु सा नश्यति ।

ननु भवत्वेवं रज्ज्वादिशक्तेः रज्जुमहं न जानामीत्याद्यनुभव-
जनकत्वं, अथ कथं सर्पादिजनकत्वाभीवेपि सर्पाद्यनुभवजनकत्वमिति
चेत्, न—कदाप्यज्ञाते घटादौ वर्तमाना सा शक्तिर्न जानामीत्यनु-
भवं जनयति, ज्ञाते स्थिता तु विपरीतानुभवमिति । नन्वहो ते
कौशलं- ज्ञाते ज्ञाननिवृत्ता शक्तिरिति त्वया पुरोक्तमिति चेत्तर्हि घटादौ
सन्ति बहवश्शक्तयः । तथाहि- घटे पूर्वोक्तशक्तिरेका, करिकुम्भ-
प्रतीतिजननशक्तिरन्या, तण्डुलभरणशक्तिरपरा, कपालोत्पादनशक्ति-
रितरा एवमादयस्सन्ति । अतो घटं जानामीतिज्ञानेन तदज्ञानशक्ते-
र्निवृत्तावपि नेतरासामिति न दोष इति ।

ननु तर्हि जानामीत्यनुभवजननशक्तिरपि तस्यैवेति वाच्यं,
भवतु को दोषः । ननु भवतु स्वशक्त्या कयाचित्स्वशक्तेरेव कस्याश्चि-
न्निवृत्तिः, यथा ज्ञानशक्त्या अज्ञानशक्तेः । कथं तर्हि धीवृत्त्या नश्य-
तीत्युक्तमिति चेत्तर्हि शृणु—ज्ञानशक्त्या नाज्ञानशक्तेर्निवृत्तिः, किंतु
तत्कार्येण ज्ञानेन; तच्च धीवृत्त्यात्मकमिति ।

नन्वेताश्शक्तयस्सर्वाश्च पूर्वोक्तन्यायेन विषयत्यागरूपेण कि-
मेकैव शक्तिः ? उतानेकाः ? नाद्यः- तस्याज्ञाननिवर्त्यत्वेन दिने
रज्जुं दृष्टवतः पुंसः पश्चाद्वात्रौ तस्यामन्यस्यां वा रज्जौ सर्पप्रतीतिर्न
जायेत, तादृक्प्रतीतिजननशक्तिमात्रस्य रज्जुदर्शनेनैव नष्टत्वात् । न
द्वितीयः- शक्तिलक्षणस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य बन्धनादिशक्तिष्वभावात् ।
किं चैकपुरुषधीवृत्तिविनाशिताज्ञानशक्तिस्त्वेन घटादेरपरपुरुषस्य तादृ-
शाज्ञानानुभवजनकत्वमपि कथं स्यादिति चेत्तर्हि- शक्तेर्न नाशः, किंतु

तत्कार्यस्यैव । तथा च यस्य पुरुषस्य घटादिशक्तिर्न जानामीति कार्यं जनयति, तत्कार्यमेव तत्पुरुषज्ञानेनैव निवर्त्यते; न तु तच्छक्तिः । अतोऽन्यस्य घटादिशक्तिरज्ञानानुभवात्मकं कार्यं जनयेदेव । यथा लूनशाखोऽपि तरुमूलसद्भावेन पुनः कार्यं जनयति तथेति ।

ननु तस्यैव पुनस्तत्कार्यं किमिति न जनयति तच्छक्तिरिति चेन्मैवम्—तत्र पुरुषे तद्धीवृत्तिरूपस्य तत्संस्काररूपस्य वा प्रतिबन्धस्य सत्त्वात् । तदेव घटाद्यज्ञानशक्तिर्धीवृत्तितत्संस्कारान्यतरप्रतिबन्धरहिता न जानामीत्यनुभवकार्यं जनयति; ततो घटज्ञानवतः पुंसो घटज्ञानरूप-धीवृत्तिप्रतिबन्धस्य सत्त्वाद्धटाज्ञानशक्तिः तत्स्वकार्यं न जनयति । ननु तर्ह्यनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमिति यदुक्तं शक्तेर्लक्षणं तत्कथं सङ्गच्छते, शक्तेर्ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादिति चेत्तर्हि- कार्यस्य निवृत्तत्वेन निष्कार्यं कारणं निवृत्तप्रायमेवेति ज्ञाननिवर्त्यत्वमुपचारेण कारणस्यैवोक्तमिति ।

नन्वेवं ज्ञाननिवर्त्यकार्यवत्त्वस्य शक्तिलक्षणत्वे तण्डुलभरण-शक्तिकार्यं तण्डुलभरणं ज्ञानेन न निवर्त्यत इति कथं तच्छक्तौ तल्लक्षण इति चेत्, तर्हि शृणु—अनादिभावत्वे सति प्रतिबन्धे असति कार्योत्पादकत्वं शक्तिमात्रस्य लक्षणं, इदमेवाज्ञानविपरीतज्ञानव्यतिरिक्तशक्तिषु विशेषणलक्षणं च । तच्छक्तिद्वयस्य तु अनादिभावत्वे सति प्रतिबन्धे असति ज्ञाननिवर्त्यकार्योत्पादकत्वमिति लक्षणम् । अतो ज्ञानेन न सर्वशक्तिकार्यनिवृत्तिरिति न दोषः । अत एव ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मज्ञानकार्यं ब्रह्म न जानामीति, ब्रह्मविपरीतज्ञानकार्यं ब्रह्म प्रपञ्चयत्य

जानामीति द्विविधानुभवस्य नष्टत्वासंसारनिवृत्तिर्वेदान्तेष्वाभिहिता;
अन्याथा ज्ञानेन प्रपञ्चस्वरूपोपमर्दनाभावात्संसारनिवृत्तिर्न घटेतेति ।

ननु जगत्कार्यजननशक्तिर्ब्रह्मणः श्रूयमाणा माया किमज्ञानरूपा
उत विपरीतज्ञानरूपा, अथ वा घटादेः कपालोत्पादनादिशक्तिवत्सहजा ?
न प्रथमद्वितीयौ- तद्ब्रह्मशक्तिकार्यजगत्स्वरूपोपमर्दनाभावात् । न
तृतीयः- सच्चिदानन्दाद्ब्रह्मण उपादानात्तद्विषमसत्ताकस्य अनृतजडदुःखा-
त्मकस्य जगत उत्पत्तेरसहजत्वादिति चेत्तर्हि ब्रह्मणि विपरीतकार्योत्पादन-
शक्तिः, विपरीतज्ञानजनकशक्तिरित्यादयो बहवश्शक्तयस्सन्ति । अतो
ब्रह्मण्येकया शक्त्या जगत्स्युत्पादिते सत्यन्यया तत्र सत्यत्वादिबुद्धि-
र्भवति । किञ्च ब्रह्मण्यपि जगद्रूपत्वज्ञानं तथैव । अत उत्पन्नं जगत् न
संसारदायि पुंसः, किंतु तत्सत्यत्वज्ञानं कार्यं कारणात्मकमिति न्यायस्य
दृष्टत्वेन ब्रह्माप्यनृतजडदुःखात्मकमेव, ब्रह्मकार्यस्य जगत्स्तत्त्वादित्यादि-
विपरीतज्ञानमेव संसारं जनयतीति । अत एव ब्रह्मणः सर्वशक्तित्व-
व्यपदेशः ।

नन्वेवमीश्वरस्य ब्रह्मभिन्नत्वेन सर्वज्ञस्सत्यसङ्कल्पस्सत्यकामस्सर्व-
शक्तिरीश्वरः स्वशक्त्या जगत्सृजतीति सिद्धः- सर्वशक्तीनामप्यैक्यत्वात् ।
अग्निस्स्वशक्त्या दहतीतिवत् ; तदस्मन्मतमेव- कार्यकारणकर्तृत्वफल-
साधनमेतत् । एको विभासि राम ! त्वं मायया बहुरूप'येति मायाया
बहुरूपत्ववचनादेकस्याश्शक्तेर्बहुरूपत्वं वा, बहूनां शक्तीनामेकात्म-
कत्वं वा सिद्धमेव । ब्रह्मणोऽविकारित्वेन प्रकृतेर्जडत्वेन चेक्षण-
सम्भवात्कथमीक्षणपूर्वका सृष्टिरिति शङ्का ब्रह्मेश्वरैक्याच्चिरस्ता । अत
इदं लब्धम्—

नो शुद्धाज्जगतो जनिर्न च तथा मूढात्प्रधानाद्भवे-
त्तन्मायाशबलादिदं समभवत्सर्वेश्वरादीश्वरात् ।
मायैषा बहुरूपिणी बहुकृतिप्रोद्धावनादेतया
शक्त्या चाप्यनया चिताऽखिलमिदं व्याप्तं जरीजृम्भते ॥१॥

चिता चैतन्येन ब्रह्मणा ।

सत्तायाश्च चितेस्सुखस्य च परिरूपूर्तेरमुष्मिन्निदं
सर्वं ब्रह्मतया जगौ श्रुतिरथो शक्तेश्च मायामयम् ।
सर्वज्ञेश्वरमायया च पुरुषास्सम्मोहिता नो विदु-
स्स्वात्मानं चिदचिन्मयं च न जगन्नापीश्वरं ब्रह्म नो ॥२॥

जगद्ब्रह्ममायोभयात्मकत्वेन न विदुरिति भावः । शक्तिरिति
जात्येकवचनं, परिरूपूर्तेरित्यनेन सम्बध्यते ।

आत्मानो बहवोऽस्वतन्त्रविषणाश्चोपाधिभङ्गे सति
ज्ञानेनेश्वरसेवया समुपयान्त्यानन्दमव्याहृतम् ।
अज्ञानं न च वेद्मि रूपमुदयत्यज्ञस्य पुंसो घटा-
दिस्था शक्तिरतो घटादिविषयं ह्यज्ञानमात्माश्रयम् ॥३॥

आत्मानस्साक्षिणः; आत्मा जीवः ।

तत्तद्देहगजीवसाक्षिबहुता विद्रावितास्सर्वमु-
क्त्यापत्तिर्विबुधैकमुक्तिवशतश्शिष्याद्यबोधो गुरोः ।
चैतज्ञातपटानुसन्धिरहहा मैत्रस्य सच्चित्सुखं
ब्रह्मैवात्मतया विभाति हि मनोरूपोपधेर्भङ्गतः ॥४॥

अन्तःकरणोपाधिबलात्मनामनेकत्वं, तेनैकमुक्तौ सर्वमु-
क्त्यादिदोषनिरासः; तदुपाधिभङ्गे त्वद्वयं ब्रह्मैव ।

स्वोपादानविरुद्धकार्यजनने दृष्टान्तितो यत्त्वया
सत्यज्ञानबलक्रियादिनिधिरप्याहो हरी रज्जुना ।
तद्ध्वस्तं जगदैन्द्रजालिकतया प्रोक्तं च यत्तद्गतं
तस्मादद्य सुखं स्वपामि लुलितप्रत्यर्थिवादो ह्यहम् ॥५॥

मिथ्यात्वप्रतिपत्तिनेव जगतोऽनित्यत्वबुद्ध्या मम
भ्रष्टा संसृतिरङ्ग तादृशजगत्कर्तुः पदाम्भोजयोः ।
सेवा निर्मलचेतसा मम पुनस्साक्षात्कृता स्वाकृति-
र्धन्योऽहं कृतकृत्यता मयि मया प्राप्यं किमस्तीतरम् ॥६॥

किं पुनस्तव मत्तमिति चेत्- तत्र तत्राऽभिप्रायैकत्वेन वचन-
भेदप्रयुक्तभेदाभावेऽपि ब्रह्मणीदं जगन्मायया कल्पितम् । यथा इन्द्र-
जालिकमायया गगने गन्धर्वनगरमिति जगत ऐन्द्रजालिककृतित्ववादि-
मतं ममेति ।

ननु किमैन्द्रजालिकतुल्यो भगवानिति, अथवा तच्छक्तितुल्यो
भगवच्छक्तिरिति, यद्वा तच्छक्तिकार्यतुल्यं जगदिति त्वयाऽभिप्रेतम् ?
नाद्यम्—सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वसत्यसङ्करूपत्वप्रमुखैः किञ्चिद्ज्ञत्वकिञ्चि-
च्छक्तित्वमोघसङ्करूपत्वप्रमुखैश्च धर्मैरुभयोरत्यन्तविसदृशत्वात् । न
द्वितीयम्-- रविदीपतेजसोरिव न्यूनाधिकत्वात् । न तृतीयम्-- अर्थ-
क्रियाकारित्वाऽकारित्वाभ्यां भेदादिति चेन्मैवम्—शक्तिद्वयस्याप्यव-
दितघटनात्मकत्वेन तुल्यत्वात् । ननु तादृशाया अपीश्वरशक्तेरैन्द्र

जालिकशक्तेश्च स्वकार्यगतकालान्तरस्थायित्वाऽऽस्थायित्वाभ्यां भेद एवेति चेद्भवतु- एतावन्मात्रमेवास्माभिस्स्वीकृतम् ।

ननु तर्हि वयं कृतार्था एव । यतो ईश्वरस्सर्वशक्तित्वेन अघट-
मानमपि जगन्मायया घटयित्वा, तदपि कर्मानुगुण्येन द्रव्यानुगुण्येन च
चराचरात्मकं कालान्तरस्थायि कृत्वा बहुधा नाटयति । ऐन्द्रजालिकस्तु
स्वशक्त्यनुगुणं किञ्चिन्कचित्काचिदघटितं घटयति । अतोऽर्थक्रिया-
कारि जगन्निर्मातुरीश्वरस्यानर्थक्रियाकारि किञ्चिद्भस्तुनिर्मात्रैन्द्रजालिक-
साम्यं नास्तीति, तदिदमैन्द्रजालिकमिति भावमस्ति इति चेत्, मैवम्—
मायाकार्यत्वादैनद्रजालिकमित्येव फणामीति ।

ननु तथात्वे बीजशक्तेर्वृक्षोत्पादकत्वमस्ति, इन्द्रजालस्याऽपि
शक्तेस्तदस्ति; अतस्तदपि मायाकार्यमेवेति । किमिन्द्रजालमायातुल्य-
त्वमीश्वरशक्तेरिति चेद्बीजमायाया अघटितघटनात्मकत्वादिति विद्धि ।
नन्विदमप्यघटितमेव, यत्सूक्ष्मो बटबीजोऽतिविस्तृतमुपादानविरुद्धरूपं
बटवृक्षं जनयतीति चेदतएव जगतोऽचिन्त्यरचनात्वेन मायात्वमुक्तम् ।
किञ्च बीजादिशक्तिरीश्वरस्यैव- बीजाङ्कुरन्यायेनैवेश्वरस्य जगत्कर्तृत्व-
प्रसिद्धेः । ननु तर्हि इन्द्रजालस्यापि जगदन्तःपातित्वेन तच्छक्तिरपीश्वर-
स्यैवेति कथं तत्साम्यं तस्य । किञ्च इन्द्रजालशक्त्या गन्धर्वनगरादिकं
नोत्पद्यते, किंत्वस्माकं तथा प्रतीयते । अतो विषमो दृष्टान्त इति चे-
न्मैवम्—उत्पद्यत एव- भ्रान्तिहेत्वभावात् ।

ननु भ्रान्तिहेतवो मणिमन्त्रादयः सन्त्येवेति चेत्, मैवम्—
तेषां शक्तेरेव इन्द्रजालशक्तित्वेन व्यपदेशः; केवलस्य पुंसो नहि

तादृशशक्तिः । ननु यदि उत्पद्यते तर्ह्यर्थक्रियाकारि स्यात् , अन्यथा तटाकोदकमरुमरीचिकाजलयोर्वस्तुत्वमिथ्यात्वे न घटेयाताम् । इयं हि लोकमर्यादा, यत्तटाकोदकादिकं वर्षासूतप्लवं, तत्स्वपातृजनतापाप-
नोदनरूपार्थक्रियाकारित्वात्सत्यं कालान्तरस्थायि च । यत्पुन-
र्मध्याह्नार्कमरुमरीचिकासु आन्त्या प्रतीयमानं जलं तत्तत्रानुत्पन्नत्वेन
तादृशार्थक्रियाकारित्वाभावात्प्रतीतिमात्रस्थितित्वान्मिथ्येति । अतः
कथमैन्द्रजालिकवस्तुनामुत्पत्तिर्भवता प्रोच्यत इति चेत्, मैवम्—
अन्यस्य वस्तुन अन्यथा भानं हि अमः, स रज्जुसर्पादौ भवतु- रज्ज्वा-
देस्सर्पाद्याकारेण भानात् । इन्द्रजाले तु गगने निरालम्बे परिदृश्य-
मानानां गन्धर्वनगरादीनां यद्यनुत्पत्तिस्तर्हि किं वस्तु तथा भाति न
किमपीति । किंच अर्थक्रियाकारित्वाभादस्तु इन्द्रजाले स्वसृष्टवस्तूना-
मर्थक्रियाकारित्वप्रदशक्तिर्नास्ति, अत उत्पत्तिर्नार्थक्रियामपेक्षत इति ।
ननु यदि गगने गन्धर्वनगरादिकमुत्पद्यते, तर्हि तत्प्रतीतिसमयेऽपि
निमीलितचक्षुषः पुंसस्तेषां स्पर्शादिकं स्यात् । अतो गगनमेव इन्द्र-
जालमणिमन्त्रादिशक्तिसहकृतं पुरुषनेत्रयोः नगराकारेण भासत इति
मणिमन्त्रादिकृतचक्षुर्दोष एवायमिति चेत्तर्हि जगदपि तथैव ।

ननु दृश्यते ह्यन्धानामपि जगति व्यवहारः, अतस्सर्वविधव्यव-
हाराश्रयस्य कालान्तरस्थायिनोऽर्थक्रियाकारिणश्चराचरात्मकस्य जगतः
तद्विलक्षणस्यैन्द्रजालिकनगरादेश्च महद्वैलक्षण्यमस्ति, तत्कर्तुरेतत्कर्तुश्च
महद्वैलक्षण्यमस्ति, अतो न जगदैन्द्रजालिकं, नापि तत्कर्तेन्द्रजालः ।
अथ कोऽयमीश्वरः ? कुत्र स्थित्वा कथं वा जगत्सृजति ? कथं वा

नियमयतीति चेदुच्यते—मायावच्छिन्नचैतन्यमीश्वरसर्वत्र व्याप्य स्थित्वा नियमयति; सङ्कल्पमात्रेणैव सर्वं सृजते ।

ननु निश्शक्तिकं चैतन्यमेव नास्ति- सर्वस्य सशक्तित्वात् ; निर्दाहशक्तिर्यथा नास्त्यग्निः । किंच सर्वस्य चिदचिन्मयत्वेन तदतिरिक्तपदार्थाभावात् ; मायाया अचिद्वेनेश्वरस्यापि चिदचिदूपत्तात् । स एव जगन्न ततः पृथगिति कथं तस्य स्वाभिन्नजगद्व्यापकत्वमाकाशस्य भूविद्व्यापकत्ववत् ? कथं वा स्वस्य स्वेन नियमनम् ? अपि च सद्व्यवस्थावस्थान्तरापत्तिर्जगदिति भववा नङ्गीकृतं हि । येन जगत्पदवाच्यानां सदवस्थानामनित्यत्वं सतो नित्यत्वं दक्तुं शक्येत । अतो ब्रह्मजगतोश्चिदचिन्मयत्वाविशेषात्कथं ब्रह्म सत्यं जगन्मृषेति । किंच सशक्तिकस्यापि ब्रह्मणस्तुष्टेः पूर्वं मनसोऽभावेन कथं वा सङ्कल्प इति चेत्- कार्येण हि शक्तिरनुमीयते; ततो यदा जगत्तुष्ट्यादिकार्यं चैतन्याद्भवति, तदा चैतन्यं सशक्तिकार्यसहितशक्तिमदिति यावत् । यथाऽग्निः कदाचिच्छुद्धः- दाहाभावात् , कदाचिद्वह्निकार्यसहितशक्तिमांश्च । अतश्शक्तिसहितत्वांशे ब्रह्मेश्वरयोरविशेषेऽपि सकार्यनिष्कार्यशक्तिमत्त्वांशे विशेषोऽस्त्येवेति । अत एव ब्रह्मणोऽपि शक्तिसद्भावाङ्गीकारात् मायोपहितं चैतन्यं ब्रह्मेत्युक्तम् । निष्कार्यशक्तिमच्चैतन्यं ब्रह्मेति तदर्थः । शक्तिविशिष्टचैतन्यं वीश्वरः तच्छक्तेस्त्वकार्यत्वात् । श्रूयते हि लोकेऽपि महाबलवत्यप्युदसीने नाम्न्यस्य शक्तिरिति प्रयोगः । अजागलस्तनधन्निष्कार्याऽस्य शक्तिर्निष्कलत्वेन ध्वनानर्हति; ब्रह्मणि न सशक्तित्वव्यपदेशः । एतेन प्रपञ्चसृष्ट्यादिकार्यकरणसमये ईश्वर इति, औदासीन्यसमये ब्रह्मेति चैतन्यमेव चैतन्यमभि-

धीयत इति सिद्धम् । व्यापकता तु सर्वस्यापि चराचरात्मकस्य जगतः परिपूर्णचैतन्याधिष्ठानत्वेन सर्वत्रापि ब्रह्माभिन्नजीवसूक्ष्मचैतन्यस्य ब्रह्म-चैतन्यस्य च सत्त्वेन बहिरन्तर्व्यापकत्वं ब्रह्मणस्सिद्धमेव । ईश्वरस्यापि ब्रह्मत्वेन रूपेणैव तद्व्यापकत्वमिति । कारणावस्थप्रकृत्यपरपर्यायशक्ति-विशिष्टं चैतन्यमेव कार्यावस्थप्रकृत्यपरपर्यायजगद्विशिष्टं चैतन्यमभवदिति । ईश्वराजगतोऽभिन्नत्वेऽपि कारणस्य कार्यव्यापकत्वनियमेन जगद्व्याप-कत्वं सङ्घटत एवेश्वरस्य, यथा मृदो घटव्यापकत्वं, नियमनं तु ईश्व-रत्वेनैव रूपेण कार्यकर्तृवकारणत्वाभ्यां जगदीश्वरयोर्भेदात् । शुद्ध-चैतन्यस्य कार्यकारणावस्थावत्त्वकल्पनस्य मिथ्यात्वेन यथा जगन्मिथ्या तथा ईश्वरोऽपि परिपूर्णं शुद्धं चैतन्यमेव सत्यमिति । सङ्कल्पोऽपीश्वरस्य शक्तिकार्यमेव, सङ्कल्पनात्मिका शक्तिरपीश्वरस्यास्तीति यावत् । किञ्च मनसोऽपि सङ्कल्पविकल्पादयश्शक्तिवशादेव । अतो मायायां सर्व-सम्भवात्, सर्वज्ञत्वसर्वनियन्तृत्वसर्वेश्वरत्वादय ईश्वरे मायया सम्पद्यन्त इति नातीव वितर्कनीयं तत्रेति । नन्वीश्वरस्य ब्रह्मत्वेन रूपेण सर्वत्र स्थितावपीश्वरत्वेन रूपेण कुत्र वर्तते ? इति चेद्ब्रह्मविष्णुशिवदेहेष्विति विद्धि ।

ननु ब्रह्मादीनां बहूनामीश्वरत्वे सर्वनियन्तृत्वं कथं तन्मध्ये एकस्य घटते ? न ह्यनेकनियन्तारदृश्यन्त इति चेत् मायावच्छिन्न-चैतन्यं हीश्वरः । स च मायानिष्ठसत्त्वादिगुणभेदेन ब्रह्मविष्णुशि-वात्मकः । तत्र सष्टृत्वेन पालयितृत्वेन संहर्तृत्वेन च त्रयोणामपि जग-नियमनमस्त्येवेति न दोष इति ।

ननु यथा ब्रह्म निर्गुणं तथा शक्तिरपीति कथं तस्यास्सगुणत्वम् ? नहि लोकेऽन्यादिशक्तिषु-सत्त्वादिगुणा दृश्यन्त इति चेत्, मैवम्—कार्यवशाद्धि गुणानुमानम् । यथाऽयं सत्त्वगुणवान् प्रसन्न-बदनत्वादयं रजोगुणवान् बहुविधप्रवृत्तिमत्त्वादयं तमोगुणवानलसत्त्वा-दिति, तथा सृष्टिस्थितिलयैश्शक्त्यां रजस्सत्त्वतमांस्यनुमीयन्त इति ।

नन्विदमतीव चित्रं, यच्चेतने उपलभ्यमानानां सत्त्वादिगुणानां शक्त्यामारोप इति चेन्मैवम्—सत्त्वाद्युपलब्धिर्भवदुक्तापि बुद्धावेव । सा चाचिदेव; अतो ब्रह्मण उपलभ्यमाना सृष्टिशक्ती रजोगुणात्मिका, विष्णोः पालनशक्तिस्सत्त्वात्मिका, ईश्वरस्य संहरणशक्तिस्तमोगुणात्मि-
केति शक्त्या एव तत्तद्गुणवत्त्वं न चैतन्यस्येति । ननु बुद्धेस्सन्तु गुणाः, कथं पुनश्शक्तेरिति चेत्- शक्तेर्गुणामावे शक्तिकार्यबुद्धेः कथं वा गुणसत्त्वं, अतो गुणात्मिकैव शक्तिस्तत्कार्यं जगच्च । किं च गुणानां न हि स्वरूपं कार्यानुमेयं हि गुणसत्त्वम् । यथा शक्तिः कार्यानुमेया, अतः कार्येण केवलेन केवला शक्तिः कार्यगतविशेषैः शक्तिगतविशेषा गुणाश्चानुमीयन्त इत्यनवद्यम् ।

ननु सर्वशरीरेष्वपि सशक्तिकचैतन्यस्य सत्त्वेऽपि सृष्ट्यादि-कार्यकृच्छक्तिसहितचैतन्यस्याभावेन ब्रह्मादय ईश्वरा नार्वाचीना अस्म-
दादय इत्युक्तं तर्ह्यस्मच्छरीरव्यापिचैतन्यादपि चेतयितृत्वादिकार्योप-
लम्भात्कथं वयं नेश्वरा इति चेन्मैवम्—‘यतो वा इमानि भूतानि
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रविशन्त्यभिसंविश’न्तीति श्रुत्या
सृष्टिस्थितिलयकार्याणामेवेश्वरासाधारणकारणत्वस्य प्रतिपादितत्वादिति ।

ननु 'अनाद्भूतानि जायन्ते जतान्यत्नेन जीवन्ति' इत्यादिभि-
रन्नादीनामपि तथा स्यादीश्वरत्वम् । * अन्नजवीर्यादेव उत्पत्तिदर्शना-
दपीति चेन्नहि केवलवीर्याद्भूतोत्पत्तिः- वन्ध्यावीर्यादिष्वभावात् । अत
ईश्वरसङ्कल्पसहकृतात्मादिति । किंच तत्रापि सा शक्तिरीश्वरस्यैव--
सर्वत्रेश्वरशक्त्योः सद्भावात् ।

अयं भावः—यस्माद्बीजादेः सृष्ट्यादिर्जायते तद्गतचैतन्यं
मीश्वर एवेति । यस्माद्यदा किमपि कार्यं न भवति तद्गतं चैतन्यं
तदा ब्रह्मेति ।

ननु एवं सर्वमपीश्वरात्मकं ब्रह्मात्मकं चेति फलितम् । अयं
किमिति सृष्ट्यादय इव सर्वज्ञत्वादयोऽप्यस्मदादिषु नोपलभ्येरन्निति चे-
च्छरीरतारतम्याद्यथा ब्रह्मसृष्टेरस्मदादिसृष्टेश्च तारतम्यं, तथा बुद्धितार-
तम्यात्सर्वज्ञत्वकिञ्चिद्भूतत्वादिमेद इति । ननु बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यस्य
जीवत्वान्मायावच्छिन्नचैतन्यस्येश्वरत्वाच्च, ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिविषये
किमिति बुद्धितारतम्यमपेक्षत इति चेत्, उच्यते—प्रकृतिर्द्विधा- माया
चाविद्या चेति । तत्र शुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना
अविद्या; माया ईश्वरबुद्धिः, अविद्या जीवबुद्धिः । ब्रह्मादिशरीरगता
माया अस्मदादिशरीरगता अविद्या । अस्मद्बुद्धिवासनास्सर्वा अपि
ईश्वरबुद्धौ वर्तन्ते । अस्मद्बुद्धिषु तु तत्तत्प्रत्येकवासना एव । अयं
विशेषस्तु सत्त्वविशुद्धयविशुद्धिभ्यां सम्प्राप्तः, एतस्या बुद्धिरूपाया
मायाया एव अज्ञानमित्यपरपर्यायः । अतोऽशेषबुद्धिवासनावदज्ञानो-
पाधिक ईश्वर इति विद्यारण्यमुनिभिः प्रोक्तम् । अस्मिन् शास्त्रे तु
अविद्याबुद्धिरिति मायेति च व्यवह्रियते, मायायां तु न पुनर्बुद्धिव्यवहारः ।

वस्तुतस्तु सापि बुद्धिरेव, एषा द्विविधापि प्रकृतिः प्रागभाव-
रहिता- 'अजा'मिति श्रुतेरेतस्या एव गुणवत्त्वमस्मदादिबुद्धिषु तथाऽनु-
भवात् । ब्रह्मविष्णुशिवशरीरगतैतन्मायावच्छिन्नचैतन्यमीश्वरः, अस्म-
दादिशरीरगतैतद्बुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यं पुरुषः । मायोपहितं तु ब्रह्म, बु-
द्ध्युपहितं त्वात्मा; अयमेव जीवसाक्षी; जीववदेते आत्मानोऽप्य-
नेके इति ।

ननु माया शक्तिरिति पुरा, बुद्धिरित्यधुना उक्तवतस्तव वचः
कथं न व्याहृतमिति चेन्मैवम्—बुद्धिरपि शक्तिरेव । ननु माया
बुद्धिश्शक्तिः प्रकृतिरज्ञानमित्येतानि पदानि पर्यायानि यदि तर्हि
चैतन्यस्यैकत्वाच्छक्तेरेकत्वाच्च कथं जीवेश्वरयोर्भेद इति चेत्- शक्ते-
रेकत्वेऽपि तद्गतसत्त्वगुणविशुद्धयविशुद्धिभ्यां भेद इति ।

अयं भावः—यच्छुद्धसत्त्वात्मिकशक्त्या सर्वज्ञत्वादिगुणकं
चैतन्यं, तदीश्वरपदामिषेयं; तत्रापि सत्ताद्वयसर्वज्ञत्वादिगुणकं चैतन्यं
स्वशुद्धसत्त्वात्मिकशक्तिगतसत्त्वगुणोद्रेकवद्विष्णुशरीरगतं तद्विष्णुरिति
शरीरशरीरिणोरभेदेन व्यवहियते । यत्पुनस्तादृक्शक्तिगतस्वगुणोद्रेक-
वद्ब्रह्मशरीरगतं तद्भवेति । यस्तु तादृक्शक्तिगततमोगुणोद्रेकवच्छिव-
शरीरगतं तच्छिव इति च । यच्च मलिनसत्त्वात्मिकशक्त्या किञ्चिद्ज्ञ-
त्वादिगुणकं तच्चैतन्यमस्मदादिशरीरेषु स्थित्वा जीवपदेन व्यवहियमाणं
क्षिप्त्वादिनामभिर्व्यवहियत इति ।

ननु किं निमित्तोऽयं शक्त्यास्सत् शुद्ध्यशुद्धिरभेद इति
चेत्-शरीरनिमित्तक एव दृश्यते हि लोके- वृक्षादिषु तमःप्राधान्यं,
पद्मादिषु तु रजःप्राधान्यं, मनुष्यादिषु सत्त्वप्राधान्यं च; ज्ञानाभावेन

विज्ञानाभावेन तदुभयसत्त्वे च शरीरनिमित्तको बुद्धिभेदः । किं चास्म-
च्छरीरेष्वपि वातपित्तश्लेष्मभिर्दृश्यते हि तमोरजस्तत्त्वगुणोद्रेकः । ननु
ब्रह्मादिशरीरोत्पत्तिर्मायया, मायायाश्शुद्धसत्त्वप्रधानवस्वरूपमायात्वं ब्रह्मादि-
शरीरैरित्यन्योन्याश्रयदोष इति चेत् गुणसाग्यं प्रकृतिरिति प्रथमतः
समानगुणतया, अत एव निष्कार्या ब्रह्मणश्शक्तिः; ततः कालवशा-
द्गुणक्षोभो जातः । तत्र सत्त्वगुणोद्रेकेण विष्णुशरीरमुदितं, उदिते च
तस्मिन् तत्सत्त्वगुणोद्रेकवच्चैतन्यं प्रविष्टं; ततो रजउद्रेकेण ब्रह्मशरीर-
मुदितं, तत्र च रजोगुणोद्रेकवच्चैतन्यं प्रविष्टं; ततस्तमउद्रेकाच्छिव-
शरीरं जातं, जाते च तत्र तमोगुणोद्रेकवच्चैतन्यं प्रविष्टम् । ततस्सा-
प्रकृतिर्गुणसाङ्ख्येण मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या भूत्वाऽस्मदादिशरीरा-
ण्यसृजत् । सृष्टे च तत्र तथैवाविद्यापर्यायबुद्ध्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रविष्ट-
मिति । अत एव 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश'दिति श्रुतिः, अतः काल-
वशात्प्रथमं सत्त्वशुद्धयविशुद्धी पश्चाद्देहवशादिति न त्वदुक्तदोषाव-
काशः । नन्वेवं द्वैतोत्पत्तेः प्रागपि ब्रह्मप्रकृतिकालानां तयाणां सब्रह्म-
त्कथमद्वैतमिति चेत्- गुणक्षोभणात्पुरा कालस्याभावात्प्रकृतेर्ब्रह्मातिरिक्त-
त्वाभावादस्त्यद्वैतमिति ।

ननु गुणक्षोभात्पुरेति पूर्वकालं वदन् कथं कालस्याभावं भवान्
वक्ष्यति चेत्तर्हि सोऽपि ब्रह्मशक्तिरेव न ततः पृथगिति; न तु तस्या
भावो वक्तुं शक्यते- अनादित्वान्नित्यत्वाच्च । ननु प्रकृतिकालाऽविना-
भूतत्वे ब्रह्मणः कथं वा निर्गुणत्वादय इति चेत्- प्रकृतिगुणैर्न चैतन्यं
विक्रियते, न वा कालेन परिणमते, अतस्तत्कार्याभावात्निर्गुणमेव
ब्रह्मेति ।

नन्वेवं त्रयाणां देवानामस्तु ईश्वरत्वं, कथमथेतरेषां अश्वत्थ-
कुङ्कुमादीनामिति चेत्, ईश्वरब्रह्मणोऽस्मिन्मेदेन अश्वत्थाद्यपाधिकचैतन्यस्य
ब्रह्मत्वादिति विद्धि । ननु तर्हि निर्गुणं ब्रह्म सर्वज्ञास्तु, न पुनस्सर्व-
ज्ञत्वादिगुणकं चैतन्यं, तत् शुद्धसत्त्वात्मकुङ्कुमपरपर्यायमायाशक्त्यभा-
वात् । अङ्गीकारेऽतु कथं स्तम्भाच्चरसिंहाद्युत्पत्तिरिति चेत्, उच्यते—
ईश्वरस्य सर्वात्मकत्वेन सर्वज्ञत्वेन च कर्मवृत्त्यनियतदेहाभावेन स्वपूर-
णेष्वनुगृहीतरूपमिति लीलया देहावीकृतिश्रवणात् । सर्वत्राप्यन्त-
रात्मतया स्थितं यद्ब्रह्मात्त्वं तदेव सृष्टेः पूर्वं यथा विष्णवादिरूपधारि
तद्वत् स्तम्भाच्चनराळात् लीलया नरसिंहादिरूपं धृत्वाऽऽविर्भवतीति ।
ननु केयं लीलेति चेदियमपि तच्छक्तिरेव ।

ननु कथं सर्वस्मात्सर्वदा ईश्वरावताराविर्भावो न स्यादिति चे-
त्स्वभक्तेच्छमावात्, सृष्टेः पुरा कालवशादधुना भक्तेच्छावशाच्च रूप-
परिमह इति भावः । ननु केवलस्य ब्रह्मणो मामयं चिन्तयतीति ज्ञाना-
भावेन कथं स्तम्भादेर्न सिंहाद्युत्पत्तिरिति चेत्, मैवम्—ईश्वरस्य सर्वा-
न्तरात्मतया सर्वज्ञत्वेन च स्तम्भोपाधिकान्मत्तत्त्वभूताद्ब्रह्मणोऽयं मद्भक्तः
मदाविर्भावमभिवाञ्छतीति ज्ञात्वा तत्स्तम्भगतो निर्गुणश्चैतन्यरूपस्त्वयमेव
शक्त्या तथातथा रूपं धृत्वा भक्तो नवतीति ।

ननु यत्सर्वान्तर्गतं न तत्सर्वज्ञत्वादिगुणकं, यत्सगुणं न तत्स-
र्वान्तरमितांश्वरस्य कथं सर्वान्तरात्मकत्वमिति चेत्, मैवम्—सगुण-
स्यागुणस्य च चैतन्यस्य यदि मेदस्तर्हि त्वदुपश्लेषः ।

वस्तुतस्तु चैतन्यमभिन्नमेव, सगुणत्वनिर्गुणत्वयोस्तु मेदः । यथा

दिग्म्बरः कौशेयधारी च एकः पुरुषोऽभिन्नः, द्विग्म्बराम्बरधरवत्त्वयोस्तु मेदस्तथा । नन्वेकमपि एकमेवेश्वरचैतन्यमगुणत्वेन रूपेण सर्वान्तर्गतं, सगुणत्वेन तु तेषु देवेष्विति लब्धत्वेन कथं स्तम्भे अगुणचैतन्यवति नरसिंहरूपं चैतन्यमिति चेत्, उच्यते—यथा काष्ठे नीरूपोप्यग्निः मथनात्काष्ठं भित्वा उच्छिखो बहिरुद्गच्छति, तथा स्तम्भे अगुणमपि भवतेच्छातः स्तम्भं भित्वा साकारमुद्गच्छतीति ।

ननु भवतेच्छाप्रोत्थापितलीलाया मायिनस्साकारतास्तु कथं पुनरमायिनो ब्रह्मण इति चेदुच्यते—द्वैतोत्पत्तेः प्राग्यथा सप्रकृतिकमत एव शुद्धं चैतन्यं कालक्षोभितसत्त्वादिगुणमायाशक्तिमद्भव, तथाऽबु-नापि स्तम्भादिगतं सप्रकृतिकं चैतन्यं भवतेच्छाक्षोभितसत्त्वादिगुण-मायाशक्तिमद्भूत्वा तत्साकारतया बहिरुद्गच्छतीति ।

नन्वेवं युष्माभिरप्युभयविभूतित्वमीश्वरस्योक्तं, यन्नारायणादि-रूपधारी वैकुण्ठादिषु स्थित इति च, ब्रह्मत्वेन स्वलीलाया सृष्टचराचरे जगति स्थित इति च प्रोक्तत्वेन नित्यविभूतिलीलाविभूतिद्वयमुक्त-प्रायमिति । अथ कथमस्मद्बुद्ध्युपहितस्यात्मन ईश्वरत्वं तदतिरेकेण चैतन्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्, ईश्वरस्य सर्वान्तरात्मत्वश्रवणेनास्मदादि-ष्वीश्वरस्यात्रयस्यातव्यतानियमादिति चेत्- आत्मन एव ब्रह्मभिन्नत्वे-नेश्वरत्वमिति ।

ननु बुद्ध्युपहित एवात्मा बुद्धितादात्म्याध्यासात्किञ्चिद्भूतो भव-तीति कथं सर्वज्ञत्वादिकमिति चेत्- भक्तिज्ञानयोगादिभिरत्राप्यस्यैव तदाविर्भाव इति । ननु मलिनसत्त्वप्रधानबुद्ध्यावच्छिन्नचैतन्यस्य

योगादिनापि कथमीश्वरत्वमिति चेन्न ह्यस्य, किं तु तादृशबुद्धयुपहितस्य साक्षिणः केवलात्मनो ब्रह्मभिन्नस्य या प्रकृतिस्सा शक्तिः; बुद्धयवच्छिन्नजीवनिष्ठभक्तिज्ञानादिको भिन्नसत्त्वगुणवैभिन्यस्य मलिनसत्त्वबुद्धिप्रयुक्तजीवत्वमपाकृत्य तादृशस्वकार्यमायावच्छिन्नेश्वरत्वं यदत इति । तदलापि ब्रह्मण इव केवलात्मनोऽपि शक्तिवशादस्ति जीवत्वमिवेश्वरत्वमिति । एतेनेश्वरस्येव जीवानामपि स्वस्वरूपं ब्रह्मैव; अतो जीवः स्वस्वरूपे केवलात्मनि ब्रह्मत्वविषये घटाकाशे माहाकाशत्वविषय इव न विप्रतिपत्तिरिति ।

ननु शक्तिव्यतिरेकेण वस्तुनो वस्तुव्यतिरेकेण शक्तेश्चानुपलम्भात् स्वशक्त्या सहाऽत्मनः कथं तादात्म्याध्यासः ? अन्यत्रान्यधर्मारोपो ह्यध्यासः, स्वशक्तेस्त्वान्यत्वाभावादिति चेन्मैवम्—कार्यानुमेया शक्तिः, अनुमाता तु पुरुष इति शक्तिपुरुषयोर्भेदावगमात्, शक्तिरपि पुरुषनिष्ठैव, नतु पृथक्सत्ताशालिनीति अस्माभिः पुरुषानन्यत्वेन व्यवहृता । वस्तुतस्तु भिन्नैव, दृश्यते हि लोकेऽप्युभयथा प्रतीतिरहं करोमीति, तत्कार्यं कर्तुं मम न शक्तिरिति च । अतोऽहं करोमीत्यादौ कर्तृत्वादीन् बुद्धिधर्मान् स्वात्मन्यारोप्याऽहमिति स्फुरणरूपत्वं शक्त्यामारोप्य शक्त्या सह तादात्म्याध्यासेनास्मैव जीवत्वेन व्यवहियते । अहं केवलस्साक्षी चिन्मय इत्यादौ तु कर्तृत्वाद्यभावेन शक्तिं पृथक्कृत्य आत्मा स्वस्वरूपत्वेन व्यवहियत इति स्वशक्त्या सह स्वस्य तादात्म्याध्यासो न विरुध्यत इति वेशम् ।

नन्वेवमप्यहं करोमीत्यत्र क्रियाशक्तेरशरीरसम्बन्धित्वेन नात्मन इति कथमात्मशक्तित्वं तस्या इति चेदुच्यते—जीवशक्त्यैव शरी-

रस्य तादृशशक्तिमत्त्वं; अन्यथा मृतशरीरमपि गमनादिकं कुर्वीत;
अतो जीवशक्तिरेव शरीरं व्याप्य जीववत्स्थित्वा क्रियाः करोतीति ।

ननु किं तच्छरीरं स्वतःशक्तिहीनम् ? अङ्गीकारे तु मृतशरीरे
अग्नीन्धनरूपा शक्तिरस्त्येवेति चेत्, मैवम्—सर्वत्रापि चराचरे जगति
यथा ब्रह्म व्याप्य स्थितं तथैव तच्छक्तिरपि सामान्याकारेण वर्तते ।
क्रिंत्वात्मनि त्वप्रकाशस्वरूपेण ब्रह्मशक्तिः, जीवे चेतयितृत्वरूपेणात्म-
शक्तिः, शरीरे कर्तृत्वादिरूपेण जीवशक्तिश्च विशेषाकारेण वर्तते ।
ततश्शरीरगतक्रियाशक्तिर्जीवशक्त्या, नतु पुनश्शरीरशक्त्येत्यनवययम् ।

ननु 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया' चेति ज्ञानबल-क्रियाशक्तय ईश्वर-
स्यैव स्वाभाविका इति कथं पुनर्जीवादीनामिति चेत्, उच्यते—पर-
स्परया तत्तच्छक्तीनामपीश्वरशक्तित्वानपयात् । यद्यपि ज्ञानशक्तिर्मेनसः,
बलशक्तिश्शरीरस्य, क्रियाशक्तिरिन्द्रियाणां च स्वाभाविकी । तथाऽपि
तत्तन्निष्ठतत्तच्छक्तिरीश्वरस्यैव- सर्वासामपि चैतन्यापृथक्सिद्धत्वादिति ।

अयं भावः—मनआदिनिष्ठं चैतन्यं यथा ब्रह्म तथा तत्त्व-
निष्ठा शक्तिरपि सामान्याकारेण ब्रह्मणः, विशेषाकारेण प्ररस्य, तत्रापि
विशेषाकारेण जीवादीनामिति । अक्रियाजनका ब्रह्मशक्तिः, क्रिया-
जनका ईश्वरशक्तिः, तत्तत्क्रियाजनका तत्तच्छक्तिरिति ।

ननु एवं सर्वमेदं सक्रियं वस्तु ईश्वरशक्त्यैव सशक्तिकं,
सर्वमेदं सचेतनमी प्ररचेतन्येनैव आत्मरूपेण सचेतनं, अक्रियमेदं सर्वं
ब्रह्मशक्त्या सशक्तिकं, अचेतनमेदं ब्रह्मवैतन्येन सचेतन्यमिति ।
ईश्वरब्रह्मयोरेभेदेनेश्वरस्य सर्वात्मकत्वसर्वान्तर्यामिण्येव सर्वशक्तिस्त्वसर्व-

ज्ञत्वसर्वसुलभत्व सर्वचेत्यितृत्व सर्वसंपृक्तत्व सर्वरक्षकत्व सर्वसंहर्तृत्व सर्वदेयप्र-
तिभटानन्तकल्याणगुणाकरत्वप्रमुखगुणवत्त्वमस्मन्मताभिमतं लब्धमेव ।
मायाविद्यामेदाज्जीवेश्वरयोः स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्यसर्वज्ञत्वकिञ्चिद्ज्ञत्वादि-
प्रयुक्तमेदोऽपि लब्ध एव । केवलात्मनोः जीवान्तर्यामित्वेन तस्यैवेश्व-
रत्वेन चान्तर्यामिब्राह्मणप्रतिपादितसर्वान्तरात्मत्वस्य सिद्धत्वेन आत्मानं
प्रति जीवस्य शरीरत्वेन शरीरशरीरिभावविशिष्टाद्वैतमपि जीवेश्वरयो-
र्लब्धम् । अथ कथं यत्किञ्चिद्भर्मापुरस्कृतं साक्षादद्वैतं युष्मन्मते
लब्धम् ? अद्वैतं नाम किमु- द्वैताभावः, अथवा अतिरिक्तः कश्चन
भावपदार्थः ? आद्येपि किमु द्वैतस्य सत्त्वे निषेधः, उतासत्त्वे यदि द्वैतं
सत्तर्हि कथं निषिध्यते ? यद्यसत्तर्हि असत्त्वादेव निषेधाभावः । न
द्वितीयः अद्वैतनामकविशेष्यपदप्रसिद्धेः । विशेषणमद्वैतपदं तु द्वैता-
भावबोधकमेवेति नाद्वैतसिद्धिरिति चेत्, भैवम् — इदानीं विद्यमानस्य
द्वैतस्य प्रलयेऽभावादद्वैतं ब्रह्मेति ।

ननु कोऽयं प्रलयः ? किं नित्यः ? उत नैमित्तिकः ?
अहोस्विन्महान् ? यद्वाऽऽत्यन्तिकः ? न नित्येऽद्वैतं वक्तुं शक्यते,
तदानीं द्वैतप्रतीत्यभाव एव; न तु द्वैताभावः- सुप्तशरीरप्राणादि-
सद्भावात् ; न नैमित्तिके- चतुर्मुखब्रह्मणो भगवन्नाययणनाभिकमले
रात्रौ निद्राणत्वेन द्वैतसद्भावात् ; न महाप्रलये- चतुर्मुखादिनिखिल-
अगःकुक्षिभरेर्विश्वभरस्य सत्त्वात् ; नात्यन्तिके- एकस्य मुक्तत्वेऽपि
तदितरसद्भावादिति चेन्न तथा — महाप्रलय एव । तथाहि- ब्रह्म-
रुदेन्द्रादीनां लयानन्तरं विष्णुमूर्तेरपि लये केवलं तमशिखं सत्त्वापि

पश्चात्, तमः परेदेवैकीभवतीति श्रुत्या ब्रह्मण्येकीभवति, तदपि लीयत इति भावः । तदानीं चैतन्यमद्वैतमेकमेवावतिष्ठत इति ।

नन्वेवं प्रपञ्चावस्थायां न कस्यापि मुक्तिः- स्वस्वरूपानुसन्धानेन ब्रह्मभूतस्यापि द्वैतसद्भावेनाऽद्वितीयब्रह्मप्राप्त्यभावात् ; प्रलये तु ज्ञानं विनापि सर्वेषां मुक्तिरिति वृथा ज्ञानं; तत्प्रतिपादिकाश्श्रुत्योऽपि 'तमेवं विदिःवाऽतिमृत्युमे'तीत्यादयो निष्प्रामाणिकाः; वेदान्तशास्त्रमपि व्यर्थं तत्प्रतिपादकं, गुरुरपि तथैवेति, पुनरपि प्रावृत्ताद्वैतविद्या-सम्प्रदायोच्छेदप्रसक्त्यापत्तिरिति चेन्मैवम्—प्रपञ्चस्य मायावद्ब्रह्मपृथक्सिद्धत्वेन ब्रह्मणि द्वैतापादकत्वाभावात्सदाऽप्यद्वयमेव ब्रह्म । बन्ध-मुक्ती तु द्वैतप्रतीत्यप्रतीतिभ्यामेव; अतो महाप्रलये कार्याणां कारणे लयनियमेन सर्वे इमेऽमुक्ता अन्तःकरणोपाधय आत्मानो ब्रह्मपकृत्युद्भूतत्वेन तत्रैव लीना वर्तन्त इति न सर्वमुक्त्यादित्वदुक्तदोषाणां प्रसक्तिरिति ।

ननु एवं कारणावस्थचिदचिद्विचिष्टं ब्रह्म महाप्रलयेऽपीति लब्धम् । आत्मभिश्चिद्वैप्रीश्रितायाः प्रकृते अचितो ब्रह्मणि सत्त्वा-तदेव प्रपञ्चावस्थायां कार्यावस्थचिदचिद्विशिष्टमभवदिति च लब्धम्—आत्मदेहविशिष्टत्वाद्ब्रह्मणः । अतः कारणावस्थचिदचिच्छरीरकस्य ब्रह्मणः कार्यावस्थचिदचिच्छरीरकस्य ब्रह्मणश्चाभेद एवेति सिद्धमस्मद्विशिष्टाद्वैतमतम् । सर्वात्मना द्वैतनिषेधायोगादेव युष्मन्मते इवाऽस्मन्मतेपि स्वसमानद्वितीयवस्तुरहितमेत्यद्वैतीयपदार्थः प्रोवृत्तः, स्वान्यवस्तुरहितमिति वा- सर्वस्यापि स्वानन्यत्वात् ।

द्वैतं सन्न तु तत्पृथग्द्वयगतावस्था अनित्या न वा
कल्पेऽपि द्वयबाधनं तदमुतो मिथ्यात्वशङ्का न हि ।
सर्वद्वैतशरीरकं तदमलं तत्त्वं तु सर्वात्मकं
ब्रह्मैवाद्वयमङ्ग! तत्पृथगिदं यस्मान्न सद्भासते ॥

तत्तस्माद्ब्रह्मणः पृथक्त्वं न ।

साक्षित्वं सकलज्ञता च निखिलात्मत्वं समस्तेशता
मुख्या अप्यपि दोषनिर्मलगुणा यत्नेश्वरे स प्रभुः ।
श्रीमानादिकविद्विरेफविलसन्नाभीपयोजो हरि-
स्सेव्योऽज्ञाननिवृत्तयेऽपि भवता स ब्रह्म वै वस्तुतः ॥

ब्रह्मेतीश्वर इत्यखण्डरस इत्यात्मेति मायीति वा
ब्रह्मेत्यच्युत इत्युमापतिरिति स्वाराडिति श्रीरिति ।
भाषेति क्षितिभृत्सुतेति च जना मायेति हा शक्तिरि-
त्यार्ता यं समुपासते स भगवानीशो निषेव्यो हि नः ॥

सत्यज्ञानबलक्रियादिगुणवान् यः पूरुषश्चोत्तमः
पुंसां लोक इव प्रभूतगुणवान् यद्ब्रह्मगुरुः कीर्त्यते ।
एतत्साङ्ख्यमतं कथं नु न मतं योगेन यत्राप्ययं
प्रख्यातः पुरुषोत्तमो वयममुं सेवामहेऽपीश्वरम् ॥

भक्तिः पुंसि रतिः पुमान्स भगवान्यः केवलात्माऽस्ति व-
स्तत्साक्षात्कृतिरेव ते किल मते ज्ञानं तदेकं द्वयम् ।

ज्ञानान्मुक्तिरिति श्रुतिर्न विहिता तन्नो मते निर्गुणं
ध्यानं वा सगुणं च मुक्तिजनकं ध्येयस्वरूपैक्यतः ॥

ध्येययोर्ब्रह्मेश्वरयोर्निर्गुणसगुणयोस्त्वरूपस्य सत्यज्ञानानन्दादे-
रैक्यात् ।

क्षीराम्भोनिधिरङ्गदुग्धततरङ्गच्यूहडोलोत्सवा-
नन्दश्रीभृदपाङ्गकेलितरमा मन्मानसाम्भोजगा ।
एवं तत्त्वमगोचरं श्रुतिवधूचित्ताम्बुजस्यापि हा
भक्तेच्छावशतोऽकरोत्प्रकटितं गृह्णन्तु सन्तो मुदा ॥

भगवतोऽमुमहं मोक्षयिष्यामीति सङ्कल्पेन ममेयं तत्त्वप्रवचन-
शक्तिस्तदीयैवेति भावः ।

इति वेदान्ततत्त्वामृते प्रथमो भागः ।

श्रीहयग्रीवार्षणमस्तु ।

श्रीहृक्प्रीवाय नमः ।

वेदान्ततत्त्वामृतं

द्वितीयो भागः

ब्रह्म निर्गुणमथ वा सगुणं वेत्यत्र विचार्यते ।

‘साक्षी चेता निर्गुणः केवलोऽयं, निर्गुणं निष्कलं शान्तं’-
मित्याद्याः श्रुतयः गुणापायविसर्गाभ्यामनुमीयमाने ब्रह्मणि का पुनर्गुण-
कल्पना । यदि सगुणं तर्हि नश्येत् घटवदित्यादयो युक्तयोऽनुभवश्च
ब्रह्मणो निर्गुणत्वे मानमित्यद्वैतिनः ।

विशिष्टाद्वैतिभिः कृतोऽयं पूर्वः पक्षः—

ननु ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दं ब्रह्म’ इत्यादिश्रुतयः
प्राकृतगुणत्रयात्मकजगत्सृष्ट्यादिहेतौ ब्रह्मणि प्राकृतानामत एव हेयानां
सत्त्वादीनां तदुत्पन्नकामादीनां च गुणानामप्रसवतावपि सत्यज्ञानानन्दा-
दीनां गुणानां प्रसक्तिरस्त्येव । अन्यथा जगत्सृष्टिहेतुसङ्कल्पात्मक-
ज्ञानाभावे प्रतीयमानं जगत् सृज्येतेत्याद्याः युक्तयोऽनुभवश्च ब्रह्मणः
सकलहेयप्रत्यनीककस्याणगुणगणैकतानत्वे प्रमाणम् । अतस्सगुणं
ब्रह्मेति चेत्, मैवम् । सत्यज्ञानानन्दा एव ब्रह्म, नतु ब्रह्मगुणाः ।

ननु आनन्दादीनां गुणत्वे अविवादाद्ब्रह्मऽपि कस्यचिद्गुण-
स्स्यात् । अतः कस्यचिच्छेषभूतस्यादतस्स शेषी ब्रह्मतन्यः । किंच

आत्मा न कस्यचिच्छेषो भवतीत्यादिसिद्धान्तव्याकोपश्च स्यादिति चेत् ,
 मैवम्—आनन्दार्थमेव सर्वैः सर्वे भार्वाचनादयो गृह्यन्त इति सर्वेऽ-
 प्यानन्दशेषा एव । स न कस्यचिच्छेषः, किंतु शेष्येव । 'आनन्दा-
 द्येव सत्स्विमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादिश्रुतयोऽपि यतो वा इमानि
 भूतानि जायन्ते, तद्ब्रह्मेति भूतोदयादिहेतुब्रह्मत्वं आनन्दस्य वदन्ति ।
 आनन्दो नापि गुणः, नापि गुणी, गुणत्वगुणित्वरूपधर्मद्वयान्यतरस्य
 तत्ताभावात् । कालिकैस्तु ब्रह्मानन्दप्रतिबिम्बभूतानन्दस्य सुखापरपर्या-
 यस्य चित्तवृत्तेस्सगादिजन्यत्वमात्रेण गुणत्वं फग्यते ।

वस्तुतस्तु सुखं न केनापि जन्यते, सगादयस्तु स्वतस्सिद्धस्य
 सुखस्योद्बोधका एव । तत्सुखोद्बोध एव चित्तवृत्तिर्जन्यश्चेति गुण-
 भूतः, नतु प्रतिबिम्बसुखमपीति; किमुत बिम्बसुखम् ।

ननु ज्ञानमानन्दश्च किमेकं वस्तु ? उत द्विविधम् ? नाद्यः--
 सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यादिश्रुतिषु ज्ञानानन्दयोरन्यतरोक्तिवैयर्थ्यात् ।
 न द्वितीयः- ब्रह्मण एकत्वेन तत्त्वरूपभूतयोस्तयोरप्यैक्यस्यावश्यम्भावात्-
 त्वात् । किंच ज्ञानजन्यत्वमप्यस्त्यानन्दे, अन्यथा वेदान्तज्ञानस्य आन-
 न्दहेतुत्वाभावेन तत्त्वज्ञानान्मुक्तिरित्यादयो न सिद्धयोरनिति चेत् ,
 मैवम्—ज्ञानानन्दयोर्नाममात्रेणैव भेदः, अतो ज्ञानानन्दब्रह्मादीनि
 पर्यायपदान्येव । तेन सत्यपदामिधेयं ज्ञानपदामिधेयमानन्दपदामिधेयं
 ब्रह्मपदामिधेयं च तद्वस्तिवति सत्यादिश्रुत्यर्थः । नतु पुनर्ज्ञानस्वरूपमान-
 न्दस्वरूपमित्येवंरूपस्तदर्थः । किंचानन्दस्यैव ज्ञानत्वेन न ज्ञानजन्यत्व-
 मानन्दे, तत्त्वज्ञानादित्यत्र तु तत्त्वं ब्रह्म, चैतन्यरूपं ज्ञानम् । तस्य

यद्ज्ञानं वेदनमन्तःकरणवृत्तिरूपं तस्मान्मुक्तिरित्यर्थः । एवंविधान्तः-
करणवृत्तिरूपज्ञानजन्यत्वमपि नानन्दे, स्वप्रकाशस्य स्वसिद्धस्यानन्दस्या-
जन्यत्वात् ; किंतु तमानन्दं तथाविधं ज्ञात्वा पुमान् मुच्यते । नहि
हिरण्यनिधिज्ञानेन हिरण्यनिधिर्जन्यते, किंतु स्थित एव निधिर्लभ्यत
इति ।

ननु सत्यादिपदाभिधेयस्य ब्रह्मणस्स्वरूपमृतो वा न वा ? नाद्यः--
आनन्दपदाभिधेयं ब्रह्मेति त्वदुक्तत्वेन आनन्द इति पदमेव ब्रह्मणो
वाचकमिति । न द्वितीयः- 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजाना'दिति श्रुत्या
सर्वलोकविदितानन्दस्यैव ब्रह्मस्वरूपत्वबोधनादिति चेत्, न—कालिकै-
रानन्दपदेन यदभिधीयते तदनिर्वाच्यं ब्रह्मैव । तत आनन्दब्रह्मणोः पद-
भेद एव, अर्थस्त्वेक एव ।

अयं भावः—आनन्दस्यानिर्वाच्यत्वलक्षणं यदेव स्वरूपं
ब्रह्मणस्तदेव, तत आनन्दपदाभिधेयमानन्दस्वरूपं च ब्रह्मेति ।

नन्वेवं ज्ञानस्वरूपं ज्ञानाभिधेयं च ब्रह्मेति लब्धं तद्धन्तःकरण-
प्रतिफलितमेकमेव तत्त्वं ज्ञानानन्दादिस्वरूपं तदभिधेयं च; वृत्तिसु-
खोभयात्मकत्वेन द्वैधा फलितम् । अयं भावः-- सगादिजन्यं प्रति-
बिम्बसुखमेकं, अयं घट इत्यादिप्रतिबिम्बज्ञानमन्यदिति अन्तःकर-
णोपाधेरेकत्वेऽपि तद्विम्बतत्त्वस्याप्येकत्वेऽपि कथं सुखवृत्तिरूपपरस्पर-
विलक्षणफलद्वयलाभ इति चेन्मैवम्—अन्तःकरणप्रतिबिम्बितं तत्त्व-
मनिर्वाच्यकारकसुखरूपं भवति । न हि सगादिजन्येऽपि सुखे कश्च-
नाकारो दृश्यते । अन्तःकरणवृत्तिप्रतिबिम्बितं तु साकारकं वृत्त्यपर-
पर्यायं ज्ञानं भवति । वृत्तेराकारश्चाहं सुखीत्यादिरूपः ।

अयं भावः— ब्रह्मतत्त्वमेकमेव विज्ञानमयकोशात्मके घनी-
भूतेऽन्तःकरणे प्रतिबिम्ब्याहं सुखीत्यादिवृत्तिरूपं, मनोमयात्मकेऽन्तः-
करणे प्रतिबिम्ब्य ममेदमित्यादिवृत्तिरूपं च द्वेषोपलभ्यते; तद्वदानन्द-
मयकोशात्मके द्रवीभूतेऽन्तःकरणे प्रतिबिम्ब्य सुखरूपं भवतीति ।
सवृत्ति घनीभूतमिति, निर्वृत्ति द्रवीभूतमिति चान्तःकरणं द्वेषोच्यते ।
अतस्सवृत्त्यन्तःकरणप्रतिबिम्बितं नामान्तःकरणवृत्तिप्रतिबिम्बितं तत्त्वं
वृत्तिज्ञानरूपम् । निर्वृत्त्यन्तःकरणप्रतिबिम्बितं च सुखरूपमिति बिम्बै-
क्यमक्षतम् । द्रवीभूतं लीनावस्थं निर्वृत्तीति, घनीभूतं सवृत्तीति
चान्तःकरणं व्यवहियते । अत उपाधिमेदादेव भेदः, न तत्त्वत इति ।

ननु भवतु ज्ञानानन्दयोर्ज्ञानत्वानन्दत्वधर्मयोगित्वमस्ति वा,
न वा ? अस्ति चेत्- तयोर्ब्रह्मत्वेन सधर्मं सगुणं ब्रह्मेति लब्धं, नास्ति
चेत्- तस्मिन् तत्त्वाभावे किमन्यस्मिन् तत्त्वं वर्तत इति चेन्मैवमपि—
तत्पदवाच्ये ब्रह्माणि तत्त्वपदप्रयोग इव ज्ञानानन्दयोरपि ज्ञानत्वानन्दत्व-
पदप्रयोगोऽस्तु; अर्थस्त्वेक एव । अन्यथा -‘तत्त्वं नारायणः परः,
तदेव सोम्येदमग्र आसीत्, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेत्यादितत्तत्त्वपदैकार्थ-
बोधकश्रुतिविरोधात् ; तत्तत्त्वयोरर्थैक्यानङ्गीकृतौ तु तत्त्वादावपि तत्त्व-
त्वादि वर्तेतेत्यनवस्थापत्तिर्निर्विकल्पकज्ञानासिद्धिश्च ।

ननु तर्हि तदादिपदोत्तरश्रूयमाणत्वप्रत्ययः किमर्थक इति चेदनिर्व-
चनीयत्वबोधनार्थमित्यवेहि । तथाहि- ज्ञानानन्दादीनां यत्स्वरूपं तदनि-
र्वाच्यमेव, अनङ्गीकृतौ कीदृक्तद्वद । अतोऽनिर्वाच्ये तस्मिन् को
भावो वर्तेत ? अनिर्वाच्यत्वरूप एव । ततोऽनिर्वाच्यं ब्रह्मेति निष्कृ-

दृष्टेनानिर्वाच्यस्वरूपं ज्ञानानन्दादिकं यथा ब्रह्म तथाऽनिर्वाच्यत्वस्याप्यनिर्वाच्यत्वेनानिर्वाच्यं ज्ञानत्वानन्दत्वादिरूपमनिर्वाच्यत्वमपि ब्रह्मैवेति । तदादीनां तत्त्वादीनां च न भिन्नार्थबोधकत्वमित्यनवधम् ।

ननु सत्ये ब्रह्मणि सत्यत्वं वर्तते हि; सत्यत्वं त्वबाधितत्वेन निर्वाच्यमेव । ततस्सत्यादन्यदेव सत्यत्वं धर्मभूतं- यथा रज्जुस्सत्यम् । तस्मादन्यद्रज्जुगतमबाधितत्वलक्षणं सत्यत्वम् । एवं सत्यत्वधर्मवद्ब्रह्मेति ब्रह्मणस्सगुणत्वप्रसक्तिरिति चेत्, मैवम्—अबाधितत्वं नाम कालत्रयाबाध्यमानत्वं हि । अद्वितीये ब्रह्मणि कालस्यैवाभावेन तत्प्रत्युक्ताबाधितत्वं तत्र नास्तीति, सत्यत्वमित्यस्य बाधितत्वधर्माभावः; तद्वत्सत्यं ब्रह्म निर्गुणमेवेति ।

ननु निषेधस्य प्राप्तिपूर्वकत्वेन बाधितत्वस्य प्राप्तिरेव ब्रह्मणि नास्तीति कृत्वा कुतस्तन्निषेध इति चेत्, मैवम्—यज्जगति प्रसज्यमानं बाधितत्वं तद्ब्रह्मणि अमेण प्रसक्तं सत्प्रमया निषिध्यत इति ।

ननु बाधितत्वं यथा गुणः, तदभावेऽपि तथा न किं गुण इति चेत्, मैवम्—गुणो नाम धर्मो हि । सच बाधितत्वादिरूपो वा, अथवा तदभावादिरूपः, यद्वोभयात्मकः ? नाद्यः- तदभावस्य धर्मत्वाङ्गीकारेण तस्मिन्धर्मत्वासम्भवात् । न द्वितीयः- बाधितत्वस्य धर्मत्वेनाङ्गीकृतत्वेन तस्य धर्मत्वे तदभावो धर्माभाव एव, नतु धर्मः । यत् तद्वदिति तदभावो नहि तद्वदेत् । न तृतीयः- एकस्य विरुद्धद्वयात्मकत्वासम्भवात्, ततस्तत्त्वादिरूप एव धर्मः नतु तत्त्वाभावादिरूप इति बाधितत्वाभावो न गुण इति ।

ननु धर्मो नाम भावः, स च बाधिते बाधितस्वरूपः, अबाधितेऽबाधितस्वरूपश्चेति बाधितत्वाबाधितत्वादिवहुविधाकारक एव; यथा सुसिद्धन्तं पदमिति पदत्वं रामपदेऽरामपदेऽपि वर्तते, तथा बाधितेऽबाधितेऽपि धर्मो वर्तते एव; तस्य धर्मस्याकारस्तु बाधितत्वाबाधितत्वादिरूपेण बहुविध इति चेन्मैवम्—न बाधितमबाधितमिति समासादबाधिते बाधितत्वाभाव एव, न त्वबाधितस्वरूपोऽन्य-धर्मः । अतस्तत्त्वस्यैव धर्मत्वं, तत्त्वाभावस्य न धर्मत्वमिति ।

ननु तर्हि सत्यं सत्यत्ववदसत्यं न सत्यमसत्यमिति सत्यत्वाभाववदिति ब्रह्मण एव सत्यस्वरूपगुणवत्त्वेन सगुणत्वं, जगतस्तु सत्यत्वाभाववत्त्वेन निर्गुणत्वं व्यत्यस्तेनापतितमिति चेन्मैवमपि—सत्यपदस्य लक्षणयाऽसत्यत्वाभाववदित्यर्थाश्रयणेनासत्यत्वस्य च बाधितस्वरूपेण हेतुना धर्मत्वेन बाधितस्वरूपधर्माभाववद्ब्रह्मेति फलितम् ।

नन्वबाधितत्वात्मना सत्यत्वस्य धर्मत्वाभावेऽपि सत्यस्य भावः सत्यत्वमिति सत्यत्वात्मना सत्यत्वस्य धर्मत्वमस्त्येवेति चेन्मैवमपि—तादृशसत्यत्वस्य ज्ञानत्वादिवद्ब्रह्मार्थबोधकत्वमेव, न तु मित्रतद्धर्मार्थ-बोधकत्वं- ब्रह्मणो धर्मप्रसक्त्यभावात् ; अतस्सत्यसत्यत्वज्ञानज्ञानत्व-तत्त्वानन्दानन्दत्वादीनि ब्रह्मपर्यायपदान्येवेति ।

ननु भवतु बाधितत्वाभावो यदि न धर्मः तर्हि स किं स्यादिति चेदुच्यते—अभावरूपः कश्चन पदार्थः, नैयायिकाभिमतभावेऽन्तर्भवतीति । ननु भवतु भावपदार्थो धर्मो बाधितत्वादिरूपः तर्हि बाधितत्वाभाववति ब्रह्मणि वर्तमानं तद्बाधितत्वाभाववत्त्वं भावपदार्थत्वेन

धर्म एवेति चेन्मैवमपि—वाधितत्वाभाववत्त्वं च वाधितत्वाभाव एवेत्यभाष्यपदार्थ एव । वाधितत्वाभाववृत्तो भावपदार्थत्वेन तद्वाचोऽपि भावपदार्थ एवेत्याग्रहे ज्ञानत्वादिवत्तदपि ब्रह्मवेति न दोषः- वाधितत्वाभाववृत्तो ब्रह्मत्वात् ।

ननु तर्हि सत्यादिपदाभिधेयत्वस्य धर्मस्य ब्रह्मणि सम्भवाद्ब्रह्म सविशेषमेवेति चेन्मैवम्—अभिधेयत्वं यत्किञ्चिद्विशेषाप्रयोजकमित्यभिधेयत्वधर्मवत्त्वमात्रेण ब्रह्मणो न निर्विशेषत्वव्याहृतिरिति ।

नन्वभिधेयत्वस्य पदार्थसामान्यलक्षणेन विशेषाप्रयोजकत्वेऽपि सत्यादिपदाभिधेयत्वस्यासत्यादिपदाभिधेयत्वानां च परस्परं भिन्नत्वेन तदादिपदाभिधेयत्वं विशेषप्रयोजकमेवेति ब्रह्म न निर्विशेषमिति चेत्, मैवम्—अभिधेयत्ववत्त्वमात्रप्रयुक्तं सविशेषत्वं सगुणत्वं वा ब्रह्मणो निर्विशेषत्वं निर्गुणत्वं वा व्याहन्तुं न शक्नुयाताम्- सत्यादिपदानां मिथ्यात्वेन तत्सम्बन्धमिधाया अपि मिथ्यात्वात् तद्विषयत्वमपि ब्रह्मणो मिथ्यैवेति कृत्वा सत्यादिपदसम्बन्धमिधाविषयत्वं मिथ्याभूतं सत्यस्य ब्रह्मणो न किञ्चिदपि भेदं जनयेदिति ब्रह्म निर्विशेषमेवेति ।

नन्वेवं निर्विशेषं नाम पारमार्थिकविशेषशून्यं परमार्थतस्तु ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य भेदहेतोः कस्याप्यभावेन ब्रह्म निर्विशेषं; अभिधेयत्वादयो व्यावहारिकविशेषा एव- तेषां मिथ्यात्वात् न तत्प्रयुक्तादिविशेषो ब्रह्मण इति लब्धं, तर्हि 'यतो वाचो निर्वर्तन्ते, अपाप्य मनसा स'हेति श्रुतेरभिधाविषयं ब्रह्म नैवेति ब्रह्मणोऽभिधाविषयत्वस्य मिथ्यात्वं कथमुक्तमिति चेन्मैवम्—परमार्थतो ब्रह्म नाभिधाविषयं, व्यवहारे त्वभिधाविषयमेवेति ।

ननु एवं ब्रह्मण्युपलभ्यन्ते ये निर्विशेषत्वपदार्थत्ववस्तुत्वाभिधेयत्वादयो धर्माः, ते सर्वेऽपि व्यावहारिका एव न पारमार्थिका इति लब्धम् । तर्हि सर्वज्ञत्वादिगुणकमीश्वरनामकं चैतन्यं यथा व्यावहारिकं, तथा निर्विशेषत्वादिगुणकं ब्रह्मनामकं चैतन्यमपि व्यावहारिकमेवेति कथं ब्रह्मणः पारमार्थ्यमीश्वरस्यापारमार्थ्यं चेति चेन्निर्विशेषत्वस्य विशेषाभावरूपत्वान्न धर्मत्वं; ततो निर्विशेषं ब्रह्म पारमार्थिकमेव । तादृग्ब्रह्मणः सत्यादिपदाभिधेयत्वादयो धर्माः परमार्थे न सन्ति, तदानीं सत्यादिपदानामेवाभावात् । अतो व्यावहारिकदशायां सत्यादिपदैरभिधीयमानं यत्तद्ब्रह्म परमार्थतो निर्विशेषमिति, निर्विशेषचिन्मात्रं ब्रह्म सत्यमेवेति ।

नन्वेवं सर्वज्ञत्वादिगुणकचैतन्यवत्सत्यादिपदाभिधेयत्वादिगुणकचैतन्यमप्यपारमार्थिकमेव । चैतन्यनिष्ठसर्वज्ञत्वादिगुणानामिवाभिधेयत्वादिधर्माणामपि व्यावहारिकत्वात् । तर्हि सर्वज्ञादिपदैरभिधीयमानमीश्वरचैतन्यं यथाऽपारमार्थिकं तथा सत्यादिपदैरभिधीयमानं निर्विशेषब्रह्मचैतन्यमप्यपारमार्थिकमेवेति चेत्, मैवम्—सर्वज्ञादिपदैर्यदभिधीयते तत्सर्वज्ञत्वादिगुणकं चैतन्यमेवेति सगुणस्य तस्यापारमार्थ्यमसत्यादिपदैर्यदभिधीयते तन्निर्विशेषं चैतन्यमिति, निर्गुणस्य तस्य पारमार्थ्यं चेति ।

ननु सत्यादिपदैर्यदभिधीयते तन्निर्विशेषमिति वदतस्तव वचः कथं न व्याहृतम् ? सत्यादिपदाभिधेयत्वरूपविशेषस्य तत्र सत्त्वादिति चेन्नैवमपि—व्यावहारिकं सत्यादिपदाभिधेयत्वं तु केवलं पारमार्थिके

ब्रह्मणि न कश्चिद्विशेषं जनयेदिति । परमार्थतो निर्विशेषं ब्रह्म व्यवहारे सत्यादिपदैरभिधीयत इति न मूढचोव्याहतिः । सर्वज्ञादिपदैरभिधीयमाने ईश्वरे तु न केवलमभिधेयत्वमेकमस्ति, किंतु सर्वज्ञत्वादिकमपीति । व्यावहारिकाभिधेयत्वेतरधर्मरहितस्य ब्रह्मणः पारमार्थ्यं, व्यावहारिकाभिधेयत्वसर्वज्ञत्वादिगुणवत् ईश्वरस्यापारमार्थ्यं चेति ।

ननु परमार्थतो निर्विशेषे ब्रह्मणि व्यावहारिकमभिधेयत्वं न विशेषं जनयति; सर्वज्ञत्वादिकं तु विशेषं जनयतीति; सर्वज्ञत्वादिव्यावहारिकधर्मवतो ब्रह्मणः पारमार्थ्यं, अभिधेयत्वरूपव्यावहारिकधर्मवतो ब्रह्मणः पारमार्थ्यं चेति त्वया एतावता व्यावहारिकस्यापि ब्रह्मणः पारमार्थ्यमुक्तप्रायम् । तथा च पारमार्थिकब्रह्म व्यावहारिकब्रह्म व्यावहारिकेश्वरश्चरो व्यावहारिकजीवश्चेति चैतन्यं चतुर्विधमिति फलितं; तर्हि व्यावहारिकब्रह्मणः कथं पारमार्थ्यम् ? व्यवहारस्यापरमार्थत्वादिति चेदुच्यते—व्यवहारदशायामपि यत्सत्यादिपदैरभिधेयते तत्परमार्थदशावस्थितब्रह्मस्वरूपमेवेति सत्यादिपदव्यवहारस्यापरमार्थत्वेऽपि तदभिहितस्य परमार्थत्वमेवेति व्यावहारिकब्रह्म व्यवहारदशायां सत्यादिपदैरभिधीयमानं ब्रह्म परमार्थमूलमेवेति ।

ननु तर्ह्यभिधेयत्वादिगुणकमेव ब्रह्मापीति चेत् व्यवहारदशायामस्माकं तदिष्टमेव । ननु परमार्थदशायामपि निर्विशेषं ब्रह्मेति किं ब्रह्मणा ज्ञातमुत्तान्येन ? न ब्रह्मणा अन्तःकरणवृत्तिरूपं निर्विशेषोऽहमिति ज्ञानं कथं ब्रह्मण उदेष्यति ब्रह्मणस्तदा निरुपाधिकत्वात् ; यदि यथाकथंचिदुदेष्यतीति दुरभिनिवेशस्तर्हि तेनैव ज्ञानेन तस्य सविशेषत्वं, नान्येन- तदानीमन्यस्याभावात् , यदि सद्भावस्तर्हि तेनैव तस्य

सविशेषत्वमपीति कदापि न निर्विशेषं ब्रह्मेति चेन्मैवम्—ब्रह्माकार-
परिणतेन अत एव ब्रह्मणि निलीय स्थितेन ब्रह्मभिन्नेन मनसैव तदानी-
मनुभूतं निर्विशेषं ब्रह्म । निर्विशेषमिति ज्ञानस्य तदानीमनुत्पन्नत्वेन
ज्ञानेन तेन वा ब्रह्मणि निलीय तदभिन्नतया स्थितेन मनसा वा न
ब्रह्मणो विशेषवत्त्वमिति । ब्रह्मणि निलीने सति मनसि तदानीं
ज्ञानाभावे मनसाऽनुभूतमित्यत्र किं मानमिति चेदुच्यते—स्वापे
ब्रह्मणि निलीय स्थितेन मनसाऽनुभूतस्वापानन्दो यथा उत्थितस्य
सुखमहमस्वाप्समिति स्मरणेनानुमीयते, तथा समाधुत्थितस्य निर्विशेषं
ब्रह्माहमन्वभूवमिति स्मृत्या परमार्थदशायां निर्विशेषब्रह्मानुभवो मनसोऽ-
नुमीयत इति ।

ननु समाधुत्थितस्य पुंसोऽनुभूतवस्तुस्मृतिरस्ति, स्वापोत्थि-
तस्य तु सा नास्तीति कथं स्वापसादृश्यं समाधेरिति चेन्मैवम्—
ब्रह्मानुभवावरकाऽविद्या स्वापेऽस्ति; समाधौ तु नास्तीतीयानेव
स्वापसमाध्योर्भेदः । किं च स्वापे मनोऽविद्यायां लीयते, सा ब्रह्मणि
लीयते । समाधौ तु साक्षाद्ब्रह्मण्येव लीयते ।

ननु निर्विशेषब्रह्माहमन्वभूवमिति समाधुत्थितस्मृत्याऽनुभवेतुः
मनसोऽनुभूयमानस्य ब्रह्मणोऽनुभवस्य च सत्त्वेन त्रिपुटी वर्तत एवेति
कथं समाधौ निर्विशेषत्वं ब्रह्मण इति चेन्मैवम्—ब्रह्मण एवानुभव-
रूपत्वेनानुभवस्य ज्ञानत्वाद्ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वादनुभावानुभूतयोर्न भेद
इति समाधावनुभवित्रनुभवयुगलमेवास्ति । अथापि न निर्विशेषत्व-
हानिः- अनुभवित्रनुभवे निलीय स्थितत्वात् । अन्यथा कथं समाधा-

वनुभविता न पृथग्प्रतीयेत । नन्वेवमपि समाधावपि येन केनचिद्रूपेण द्वयवत्त्वमङ्गीकृतमथ का पुनः परमार्थदशा यस्यामद्वैतं ब्रह्म केवल-
मनुभूयत इति चेत्- मुक्तिरेव ।

ननु तत्र निर्विशेषं ब्रह्मेति को वा वेद ? श्रुतियुक्तिभ्यां विद्वांसस्सर्वेऽपि । का पुनरत्र युक्तिः ? उच्यते—समाधौ हि मनो-
व्यतिरिक्तविशेषरहितं ब्रह्मानुभूतं- तदानीं मनसो लीनावस्थतया तत्र स्थितत्वात् । उपाधिभूतस्य मनसो लय एव हि मोक्षः । अतो मुक्तौ मनोऽपि न वर्तेत, तर्हि ब्रह्म निर्विशेषमेवेति ।

ननु निष्कलं निष्क्रियं शान्तमिति परमार्थेऽपि ब्रह्मणः शान्तत्वविशेषवत्त्वेन न निर्विशेषत्वमिति चेन्मैवम्—निर्विशेषत्वमेव शान्तत्वं, विक्षेपादिविशेषरहितं हि शान्तमित्युच्यते । ननु तर्हि ब्रह्मणि शान्तत्वरूपधर्मसद्भावेन न निर्गुणत्वं ब्रह्मणीति चेन्मैवम्—
शान्तपदस्य ब्रह्मपर्यायत्वमङ्गीकृत्य शान्तत्वमपि सत्यत्वादिवत्समाधेयमिति ।

ननु भवदुक्तरीत्या शान्तत्वस्य ब्रह्मत्वेऽपि शान्ते ब्रह्मणि शान्तिर्गुणोऽस्त्येवेति न नैर्गुण्यं ब्रह्मणः, शातं नाम शान्तिमद्वीति चेन्मैवम्—शान्तिर्नाम विक्षेपादिविशेषाभाव इति शान्तेरभावरूपत्वेन न गुणत्वमिति । ननु विक्षेपो नाम शान्त्यभाव इति विक्षेपादेरप्यभाव-
रूपत्वेन न गुणत्वमिति न कश्चिदपि भावरूपो धर्म उपलभ्येतेति चेत्- इष्टापत्तिरेव । ननु सर्वमपि तथात्वे निर्गुणमेव, ओम् ।

ननु यथा जगच्छान्त्यभावादिमन्निर्गुणं, तथा ब्रह्म विक्षेपाभा-
वादिमन्निर्गुणं; यथा च जगद्विक्षेपादिमत्त्वेन सगुणं, तथा ब्रह्मापि

शान्तिमत्त्वेन सगुणमिति ब्रह्मणो न नैर्गुण्यमेव केवलं; किं तु सगुणत्वमपीति । किं चाभावस्याप्यभावरूपत्वं न नियतं-अभावाभावस्य भावत्वात् । अतस्तत्त्ववत्तत्त्वाभावोऽपि धर्म एव । अन्यथा लोके धर्मत्ववद्वत्त्वेव नोपलभ्येत-सर्वत्रापि यत्किञ्चिदभावस्य विद्यमानत्वात् ; तस्मान्न निर्गुणं ब्रह्मेति चेत्, मैवं संस्थाः—तदभावाभावस्तदेवेति नायमभावोऽभावपदार्थः, किं तु भावपदार्थ एव ; ततस्तस्य भावरूपत्वमुचितमेव । तदभाव एवाभावपदार्थः ; अतोऽभावस्य न धर्मत्वम् । शान्त्यभावो विक्षेप इति यदुक्तं तन्न सत्यम्- को वा विक्षेप इत्युक्ते देहद्वयाध्यास इति वक्तव्यत्वात् । अन्यथा विक्षेपश्शान्त्यभावः, शान्तिर्विक्षेपाभाव इत्यन्योन्याश्रयत्वेन तत्पदार्थद्वयज्ञानमेव नोदीयात् । तस्माद्विक्षेपादीनां गुणत्वमेव, शान्त्यादीनां न गुणत्वमेवेत्यङ्गीकर्तव्यम् ।

ननु स्वस्वरूपेणावस्थितिश्शान्तिः, तदभाव एव विक्षेप इत्येव वक्तव्यम् । तथाहि त्वदुक्तरीत्या विक्षेपो नाम देहद्वयाध्यासः, स कस्माद्भवति ? स्वस्वरूपेणात्मनोऽवस्थानाभावादिति स्वस्वरूपावस्थित्यभाव एव विक्षेप इत्यर्थात्फलितत्वात् ; अतो ब्रह्मणस्वस्वरूपेणावस्थानमपि गुण एवेति चेन्मैवम्—शान्त्यभावस्य विक्षेपजन्यत्वाच्च विक्षेपत्वमिति ।

ननु शान्त्यभावो विक्षेपजन्यः, विक्षेपाभावो हि शान्तिजन्य इत्यन्योन्याश्रयः । स तथाऽऽस्ताम् । प्रकृते शान्तिविक्षेपयोर्मध्ये कः पदार्थो भावरूपः ? कश्चाभावरूपः ? पक्षे नोभयं भावरूपं, पक्षे तुभयमप्यभावरूपमेवेति चेत्, न—विक्षेपस्याविद्याजन्यत्वादविद्याया अनानिदित्वात् ।

ननु स्वस्वरूपेणावस्थिते वा उत्तानवस्थिते वा ब्रह्मण्यविद्या वर्तते ? नाथः- स्वनिष्ठाविद्याकीर्यविक्षेपवतः स्वस्वरूपावस्थित्यसम्भवात् । न द्वितीयः- शान्त्यभाववद्ब्रह्मनिष्ठाविद्याकार्ये विक्षेपः, विक्षेपाभाववद्ब्रह्म शान्तिमदित्यन्योन्याश्रयः । तेन च विक्षेपाभाववद्ब्रह्म शान्तं वा शान्त्यभाववद्ब्रह्म विक्षिप्तं वेति; पुनरपि विक्षेपाभावाच्छान्तिः, शान्त्यभावाद्विक्षेप इति शान्त्यविक्षेपयोर्भावत्वमभावत्वं च सम्प्राप्तमिति चेन्मैवम्—अविद्याकार्यविक्षेपादीनां प्रसक्तिर्वृक्षाणि न प्रमा, किं तु भ्रम एवेति ब्रह्म न कदापि विक्षिप्तं, किंतु शान्तमेवेति ब्रह्मनिष्ठायाः शान्तेरभाव एव नोपलभ्येत; अतश्शान्त्यभावस्यैवासिद्धत्वाच्छान्त्यभावो न विक्षेप इति ।

ननु निषेधस्य प्राप्तिपूर्वकत्वाद्वृक्षाणो विक्षेपप्राप्तिरेव नास्तीति कृत्वा विक्षेपाभावोऽप्यसिद्ध एवेति चेत्, न—भ्रमेण प्राप्तस्य विक्षेपस्य ज्ञानेन निषिध्यमानत्वात् । ननु विक्षेपो यथा भ्रमः, ब्रह्मनिष्ठशान्तेरभावोऽपि तथा भ्रम एवेति शान्त्यभावसिध्यत्येव । स एव विक्षेप इति चेत्तर्हि विक्षेपाभावश्शान्तिर्वा शान्त्यभावो विक्षेपो वेति विनिगमनाविरहेणैकत्र शान्तौ वा विक्षेपे वा इतराभावरूपत्वमवश्यमङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथा बीजाङ्कुरवदन्योन्याश्रयात् । तेन सर्वजगत्प्रसिद्धत्वेन विक्षेपस्य तदभाव एव शान्तिरिति वाच्यं; अभावेऽपि यदि गुणत्वमिष्यते तर्हि गुणाभावोऽपि गुणस्स्यात्, नैतन्न्याम्यमिति ।

ननु शमदमादीनां गुणत्वेन सर्वज्ञात्प्रसिद्धत्वाच्छमाभाव एव विक्षेपस्स्यात्; नापि प्रसिद्धत्वमेकत्र विनिगमकम् । किं च सर्व-

गुणाभावोऽसिद्ध एव; यत्किञ्चिद्गुणाभावो यत्किञ्चिद्गुणवति दृश्यत एवेति कामादिगुणाभावे शान्त्यादिगुणत्वं न्याय्यमेवेति चेन्मैवम्—
अन्तरिन्द्रियनिग्रहश्चम इत्युक्तलक्षणायाश्शान्तेर्गुणत्वेऽपि ब्रह्मनिष्ठायाः
शान्तेर्न गुणत्वम् । ब्रह्मणोऽन्तरिन्द्रियमेव नास्तीति कुतस्तन्निग्रहः ?
अतस्स शमो भावपदार्थत्वेन गुण एव; एषा तु न गुण इति ।

नन्वेषा ब्रह्मनिष्ठा शान्तिः किं रूपेति चेद्विक्षेपाभावरूपा ।
ननु शमोऽपि तथैवान्तरिन्द्रियस्य विक्षिप्तस्य निग्रहो विक्षेपाभाव एवेति
चेत्, न—अन्तरिन्द्रियं विक्षिप्यमाणं स्ववशीकृत्य स्वाभीष्टं स्मरति,
पुंस्युपलभ्यमानो धर्मश्चमः । अन्तरिन्द्रिये विलीने सति स्वप्रकाशे
ब्रह्मण्युपलभ्यते या निर्विकारता सा शान्तिरिति । ननु यथाकथमपि
निर्विकारतैव शमशान्त्योर्लक्षणमिति न भेदस्तयोरिति चेत् मनोधर्मः
शमः प्राकृतः, ब्रह्मशान्तिस्त्वप्राकृतेति । ननु भवत्वप्राकृता वा प्राकृता
वा, न मया तद्विशेषः पृच्छ्यते; किं तु निर्विकारतालक्षणा सा शान्तिः
शम इव गुणो वा न वेति चेत्- गुण एव ।

ननु तर्हि विकाराभावलक्षणश्चमो यथा गुणः, तथा क्रिया-
भावोऽपि गुण एवेत्यभावेऽपि गुणत्वं वर्तत इति न ब्रह्म निर्गुणमिति
चेन्मैवम्—शममपि गुणत्वेन न वयमङ्गीकुर्मः- अभावरूपत्वात् ।

ननु शमादयो ये ये गुणत्वेन प्रसिद्धास्ते युष्माकं मते न
गुणा ये च पुनः कामादयो दोषत्वेन प्रसिद्धाः ते तु गुणा भवतु
त्वन्मत्यनुसारेणाभावस्यागुणत्वम् । ब्रह्मणि विकाराभावः क्रियाभावो
मलाभाव इत्यादयोऽभावा बहवस्सन्तीति, तैरभावैस्तस्य सविशेषत्वं

कुतो न स्यादिति चेदुच्यते—भावे कस्तुनि भावा एव विशेषं जनयेयुर्नाभावा इति ।

ननु 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति श्रुत्या ब्रह्मणि विजातीयविशेषश्च निवारितो हि; तेन भावपदार्थस्य विजातीयोऽभावपदार्थ एवेति ब्रह्मणि कथमभावसद्भावः ? कथं वा तैरभावैर्ब्रह्मणो निर्विशेषत्वाव्याहृतिरिति चेन्मैत्रम्—सच्चिदानन्दलक्षणस्य भावस्यानृजजडदुःखात्मकं जगदेव विजातीयभावपदार्थः; तत्प्रयुक्तो विशेषो न ब्रह्मणीति; यथा वृक्षजातीयस्य भावस्य शिलाजानीयाद्भावोद्भेदो विजातीयस्तथेति । ननु वृक्षवधर्माच्छिलात्वधर्मो विजातिरिति; तत्र विजातीयमेव इष्टं; अत्र तु ब्रह्मणि न कोऽपि धर्म इति को वा धर्मोऽस्य विजातीयस्यादिति चेत्—धर्मरहितस्य ब्रह्मणो भावस्य धर्मसहितः प्रपञ्चो भाव एव विजातीय इत्यस्मन्मतसिद्धान्त इति । ननु ब्रह्मणः के सजातीया इति चेज्जीवाः ।

ननु समाना जातिधर्मो येषां ते सजातीया इति व्युत्पत्त्या ब्रह्मसमानधर्मत्वं जीवानां वक्तव्यं, किं तदिति चेत्—सच्चिदानन्दत्वलक्षणम् । ननु सच्चिदानन्दानां धर्मत्वमेव त्वयेतः पूर्वं नाङ्गीकृतं हीति चेत्तथैव—तथापि तेषु धर्मत्वमारोपितमस्माभिरेतादृशव्यवहाराय ।

ननु सच्चिदानन्दानां ब्रह्मण्यग्रपदत्वेन ब्रह्मण एकत्वेन च तेषु धर्मत्वमिति वचनमेवानुपपन्नं भवतु, एकमित्येकत्वधर्मो ब्रह्मण्युपलभ्यत इति चेत्, न—एकत्वस्य द्वित्वाद्यभावरूपात्वेन गुणत्वाभावात् ।

नन्वेतेऽभावा ब्रह्मणि कथं सन्तीति चेत्, उच्यते—ब्रह्म-

निष्ठा या मायाशक्तिसाऽभावरूपैवेति । ननु सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिर्वचनीयाहि माया; अतस्तस्याः कथमभावरूपत्वमिति चेत्—अभावोऽपि तादृश एव, ब्रह्मणि क्रियाद्यभावोऽस्तीति श्रूयमाणस्यास्तित्वस्याभाव इति नास्तित्वस्य चाभावे वर्तमानत्वेन न सन् नाप्यसन्न भावपदार्थ इति । ननु सा शक्तिः त्रिगुणात्मिकैवेत्यभावरूपायाश्शक्तेर्गुणमयत्वेनाभावस्यापि गुणत्वं वर्तत एवेति चेदस्तु—भवदनुग्रहेण ये येऽभावाभावा वा धर्मा ब्रह्मण्युपलभ्यन्ते ते सर्वेऽपि ब्रह्मशक्तिधर्मा एव, न ब्रह्मण इति ब्रह्म निर्गुणमेवेति ।

ननु सत्स्वरजस्तमसां शक्तिगुणत्वमस्तु कुतस्तदभावस्येति चेत्—ब्रह्मनिष्ठा सा शक्तिः प्रकृतिर्मायान्तःकरणमेदादिद्वयामृताऽऽत्मनिष्ठा मनश्शब्दाभिधेया ब्रह्मनिष्ठा मायाशब्दाभिधेया च भवति । अतो यथा मनो निर्वृत्ति सत्सत्ताद्यभाववत्, तथा मायापि निष्कार्या सती सत्ताद्यभाववत्येवेति; मनसीव मायायामपि सत्त्वादिगुणसत्त्वं तदभावश्च वर्तत एवेति ।

ननु गुणसाम्यं प्रकृतिरिति प्रकृतेर्गुणमावे प्रकृतिस्त्वमेव नास्तीति चेत्, न—गुणसाम्यं नाम गुणाभाव एव; गुणानां सत्त्वे परस्परात्यन्तविलक्षणानां तेषां कथं वा समता स्यात् । ननु स गुणत्ववन्निर्गुणत्वस्यापि शक्तिधर्तत्वे ब्रह्मणः किं वा लक्षणमिति चेत्—सखिदानन्दरूपत्वमेव ।

ननु 'सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय' इत्यादिभिर्निर्गुणत्वं ब्रह्मण एवोक्तं न प्रकृतेरेते चेदुच्यते—शेकगुणान् ब्रह्म-

प्यारोप्य यथा ब्रह्म सगुणमिति वदन्ति, तथा तस्या एव गुणा-
भावमपि तस्मिन् आरोप्य निर्गुणं ब्रह्मेति वदन्तीति । युक्तं चैतत् अग्निर्दहति
न दहतीत्यादौ यथाऽग्निशक्तेः कार्यं दाहात्मकं मणिमन्त्रादिस्तम्भ-
ताग्निशक्तेः कार्यं दाहाभावादिकं चाग्नावारोप्य व्यवह्रियते, तथा
दाहाभावस्त्वग्नि कार्यमिति न वक्तव्यम् । ध्वेर्नादप्रसक्तिरेव नास्तीति
कृतस्तदभावः ? किं चाग्निशक्तिर्दहति, अग्निर्न दहतीत्यपि सम्भ-
विष्यति; अतस्सकार्यशक्तिमद्ब्रह्म सगुणं, निष्कार्यशक्तिमद्ब्रह्म निर्गुण-
मिति च व्यवह्रियते । ननु सगुणत्वं प्रकृतेर्निर्गुणत्वं ब्रह्मणश्च श्रुतयो
बोधयन्तीति चेत्, तासामयं भावः—शक्तेः कार्यगम्यत्वेन सकार्या
शक्तिस्सार्थका, निष्कार्या तु निरर्थकेति मनसि कृत्वा निष्कार्या
शक्तिं शक्तित्वेन व्यवहर्तुं कृज्जित्वा कार्याभावगम्यशक्तिर्निर्गुण्यं ब्रह्म
प्यारोपयन्तीति ।

ननु कार्यगम्यत्वमेव शक्तेर्निस्तत्त्वा कार्यगम्याऽस्य शक्ति-
र्मायाग्निशक्तिवदित्युक्तत्वादिति चेत्, अस्तु—तथापि कार्यगम्या
सगुणा शक्तिः, तदभावगम्या निर्गुणा शक्तिरिति सामान्यतो विद्या-
रूपमुनिमिरुक्ताभे विशेषो बोध्यः ।

ननु तर्हि शक्त्यतिरिक्तं ब्रह्मैव मास्तु; तथाहि सच्चिदानन्दानां
यस्त्वरूपमनिर्वाच्यत्वलक्षणं तदेव शक्तेरपि- शक्तिस्वरूपस्यानिर्बच-
नीयत्वात् ; तेन शक्तेस्सच्चिदानन्दरूपत्वमविप्रतिपक्षम् । 'निर्गुणं
निष्कलं शान्तं'मित्यादिकं तु त्वया शक्तावेव सिद्धान्तितम् ।
अग्न्यादिनिष्ठसर्वशक्तीनामप्याब्रह्मस्तम्भपर्यन्तदेहस्थितसर्वात्मनामैकान्त्य-

मिवैकशक्तित्वं स्वतस्सिद्धम् । अतस्सजातीयशक्तिभ्यो न भेदः, यथा
 ब्रह्मण आत्मभ्यः । किं च ते मते ब्रह्मणो जातिरेव नास्तीति
 सजातीयभेदप्रसक्तिरेव नास्ति कुतस्तन्निषेधः ? अत्र तु शक्तेर्गुणाभाव
 रूपजातेस्सत्त्वेन तत्प्रसक्तिरस्ति, तादृशवस्त्वंन्तराभावान्निबध्यते च
 न विजातीयाज्जगतो ब्रह्मण इव शक्तेरपि भेदः- जगतोऽसत्यत्वात् ।
 नापि स्वगतभेदः- स्वनिष्ठगुणानामेवोपचयापचयौ, न स्वस्येति; यथा
 ब्रह्मनिष्ठशक्त्या उपचयापचयौ न ब्रह्मणः, तथा तस्मादेकमेवाद्वितीय-
 मिति श्रुतिरत्र पर्यवसन्ना । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्त' इति
 तटस्थलक्षणं; जगज्जन्मादिहेतुत्वमप्यस्या एव; अन्तर्बहिर्व्याप्य स्थिता
 चेयमेव । शक्तेरसर्वत्रानुभूयुत्वात्सर्वात्मकत्वमप्यस्यामेव सिद्धम् ।
 सर्वस्य गुणमयत्वाज्जीवत्वमीधरत्वं चास्या एवाविवादं- तयोस्सगुण-
 त्वात् । निर्दुष्टसत्त्वगुणवती ईश्वरः, मिश्रसत्त्ववती जीवश्चेति,
 वस्तुतो रूपरहिता गुणतश्शरीरघातकणी चेयमेव । अन्तर्यमयतीति
 शक्तेरेवान्तर्निधमनं- नियमनस्य शक्तिकार्यत्वात् । सर्वाधारापीयमेव-
 माणनादिशक्तरेव देहधारकत्वात् । स्वनिष्ठसत्त्वादिगुणमेदाद्ब्रह्मविष्णु-
 शिवात्मिका चेयमेव; नादिरस्याः, न चान्तः, सृष्टेः प्राक् निर्गुणा इय-
 मेव वर्तते । सृष्टावपि सगुणा इयमेव; लयेऽपि निर्गुणा इयमेव ।
 एतदतिरिक्तं वस्तु न किञ्चिदपि निरयम् । सङ्घटिमनोरूपा सत्त्वादि-
 गुणवतीयमेव जीवः; निर्दुष्टिमनोरूपा गुणाभाववतीयमेवात्मा जीवसाक्षी
 ब्रह्मभिन्नः; इयमेव स्वप्रकाशा- स्वप्रकाशत्वरूपधर्मस्य शक्तिधर्मत्वात् ।
 दीपनिष्ठशक्तिधर्मो यथा स्वप्रप्रकाशत्वं, तस्मान्निर्गुणा शक्तिरेव
 वक्षेति, सगुणा जीवेश्वरजगन्तीति चोच्यते इति शक्त्यैव सवेष्टसिद्धौ

ब्रह्मपदार्थाङ्गीकारो निरर्थक इति चेन्मैवम्—दाहकताशक्तिर्यथा बहि-
रूपवस्तुव्यतिरेकेण नोपलभ्यते, तथा जगज्जननादिशक्तिरपि किञ्चि-
द्वस्तुव्यतिरेकेण नोपलभ्यत इत्यनुमानेन तादृशशक्त्याश्रयब्रह्मवस्तु-
सिद्धिरिति ।

नन्वेवं शक्त्यासत्त्वादिगुणवत्पूर्वकदाहादिकार्यवत्त्वं सत्त्वादि-
गुणकार्यदह्यादिवस्तुव्यतिरेकेण नोपलभ्यताम् । तथा च शक्त्या
रजआदिगुणवत्पूर्वकजगज्जननादिकार्यवत्त्वं रजआदिकार्ये हिरण्य-
गर्भादिवस्तुव्यतिरेकेण नोपलभ्यत एव । तेन शक्तेः कार्ये तदेतु-
गुणवत्त्वं च तद्गुणकार्यवत्स्वधीनमेव, न तु पुनश्शक्तिर्वस्वधीना ।
अतस्सा स्वप्रकाशत्वादिधर्मयुक्ता सत्त्वादिधर्मरहिताऽनिर्वाच्याकारा
शक्तिरसृष्टेः पुरा निष्कार्या निर्गुणेति न तस्या यत्किञ्चिद्वस्तुव्यति-
रेकेणासत्त्वं दक्तुं शक्यते । दाहकतादिविशेषाकारा शक्तिर्जीवत्वादि-
विशेषाकारं ब्रह्मेव बहून्यादिदेहव्यतिरेकेण नोपलभ्यताम् । अनि-
र्वाच्यसर्वतानुगतशक्तित्वसामान्याकारा शक्तिः चैतन्याकारं ब्रह्मेव
बहून्यादिदेहव्यतिरेकेणोपलभ्यत एवेति चेत्, न—ब्रह्म कालत्रयेऽपि
न विक्रियते; शक्तिस्तु प्रपञ्चदशायां विक्रियते- सत्त्वादिगुणवत्त्वादिति ।

ननु मायोपाधिबद्धाणि यथा जीवत्वादिविकारमनुभवत्यपि
तद्विकाराणां मायोपाधिगतत्वमुक्तं; तद्वत्कालोपाधिःशक्तिः, तद्वता
विकाराः कालगता वेति चेत्, मैवम्—सत्त्वादिगुणानां मायागतत्व-
प्रसिद्धेरिव कालगतत्वाप्रसिद्धेः ।

ननु गुणसाम्यं प्रकृतिरिति गुणभाव एव शक्तिगतः, न तु

गुणाः; ते तु कालगता एव । अत एव कालव्यतिकराज्जातो गुणक्षोभ इति कालोपधिसम्बन्धेन प्रकृतेर्गुणवत्त्वमुक्तम् । गुणक्षोभ इत्यत्र प्रकृतिगतानां गुणानां प्रेरणमेव कालकृतं, न तु गुणाः । कालगता इति तु न वक्तव्यम् । गुणाभावस्य प्रकृतिगतत्वेन गुणसाम्यस्य गुणाभावरूपत्वेन च भवतैवोक्तत्वादिति चेद्वदतु—कालदशाः सगुणा, वस्तुतो निर्गुणा च शक्तिरिति । तथापि कालेनैव शक्त्यास्तद्वितीयत्वाच्च ब्रह्मत्वमिति ।

ननु कालो व्यावहारिक एव, परमार्थतः काल एव नास्तीति मिथ्याभूतेन कालेन जगतेव न सद्वितीयत्वं शक्तेरिति चेन्न—ब्रह्म निर्गुणमिति श्रुतावुक्तम् । शक्तिस्तु सधर्मेति न शक्तिर्विद्येते । ननु निर्गुणमित्यस्य सत्त्वादिगुणाभाववदित्यर्थः । तेन शस्युक्तब्रह्मलक्षणानि शक्त्यावुपपद्यन्त एवेति शक्त्यतिरिक्तं न ब्रह्म; किं च शक्तिर्विद्येत्यपि न मयोक्तं- ब्रह्मपदार्थस्यैवाभावादिति चेत्—सर्वश्रुतिस्मृतिविरोधादस्त्येव ब्रह्मेति । ननु नहि श्रुत्यादिविरोधोऽस्मन्मतस्य । श्रुत्यादिगतब्रह्मपदवाच्या इयमेव शक्तिरिति शक्त्यपरपर्यायं ब्रह्मपदमिति चेत्, मैवम्—प्रकृतेः शक्तित्वात् प्रकृतिविलक्षणस्य ब्रह्मत्वाच्च न शक्तिर्ब्रह्मपदभिधेयेति ।

ननु प्रकृतिविलक्षणत्वं नाम सगुणप्रकृतिविलक्षणत्वं, तच्च निर्गुणशक्तौ वर्तत एव; अन्यथा त्वदुक्तरीत्या निर्गुणायाः प्रकृतेर्विलक्षणं ब्रह्म किं निर्गुणं स्यादुत सगुणम् ? नाद्यः- निर्गुणाज्निर्गुणस्य विलक्षणत्वाभावात् । न द्वितीयः- ब्रह्मणस्सगुणत्वाभावादिति चेत्, न—निर्गुणत्वाभावेत्सगुणत्वाभावश्च ब्रह्मेति लक्षितत्वात् ।

ननु श्रुतियुक्त्यनुभूतिविरुद्धस्त्वदुक्तार्थः । तथाहि- श्रुत्या निर्गुणं ब्रह्मेत्युक्तत्वेन निर्गुणत्वाभावां वक्तुं शक्यते; सगुणत्वाभावस्तु प्रकृतावेव वर्तते, अत्र प्रमाणं तु भवद्वचनश्रुतिरेव; तादृशविरुद्ध-
धर्मद्वयाधिकरणस्यान्यस्य वस्तुनोऽसम्भावितत्वात् युक्तिः निर्गुणश-
क्त्यतिरिक्तवस्तुनोऽननुभूतत्वाननुभूतिरिति चेन्मैवम्—सिद्धिदान-
न्दानां तल्लक्षणत्वात् ।

ननु तेऽपि शक्तेर्लक्षणान्येवेति पुरैव मया सिद्धान्तितं; यत-
स्त्वया तेषां गुणत्वं निराकृत्याऽनिर्वचनीयाकारत्वं फणितं तत एव
शक्तिस्वरूपमप्यनिर्वचनीयमिति ते शक्तेर्लक्षणान्येवेति चेन्मैवम्—
स्वप्रकाशत्वस्य तल्लक्षणत्वात् । ननु तदापि धर्म एवेति निर्धर्मं ब्रह्मणि
कथं तद्धर्मवस्त्वमपि तु तच्छब्दतेरेव धर्म इति; स्वप्रकाशत्वस्य भाव-
रूपत्वेन धर्मत्वेन विप्रतिपत्तव्यमिति; तर्हि सा शक्तिरेवास्माकं मते
ब्रह्मपदार्थ इति ।

ननु तर्हि ब्रह्म सगुणमेव- स्वप्रकाशत्वादिगुणवत्त्वादिति चेत्तर्हि
निर्गुणश्रुतिविरोधः । ननु निर्गुणश्रुतिघटकीभूतगुणपदस्य सत्त्वादि-
प्राकृतगुणपरत्वाच्च विरोध इति; तर्हि प्राकृतगुणत्वेन सगुणं, प्राकृत-
गुणरहितत्वेन निर्गुणं च ब्रह्म भवतीति नास्मन्मतद्वयविरोधः, तर्हि
शुभं भवतु ।

अयं राद्धान्तसारः—शक्तिस्सगुणैव गुणसाम्यस्य प्रकृतित्वात् ।
गुणसाम्यं नाम गुणानां समता, न पुनरभावः । सत्त्वादीनामुत्पन्नता-
नुत्पन्नताराहित्यमिति यावत् । ब्रह्मानुसन्धानदशायामपि सा शक्तिरुक्त्या

वर्तत एव; किंतु तथा निष्कार्या कालकृतशोभामावात् । मनोऽप्यात्म-
 शक्तिरेव, यदा तद्विवृतिरिति तदानीं तद्गुणसाम्यावस्थं प्रकृतिरित्युच्यते;
 तच्चात्मानुसन्धानदशायाम् । पञ्चभूतसत्त्वांशकार्यं मनस्तु सृष्टिशक्ति-
 रेव । शक्तेः कार्यत्वेन जन्यत्वं कथमनादिस्वादिते न शङ्क्यं शक्तेरत्राप्य-
 जन्यत्वात् ; किंतु तद्वृत्तेरेव । अतः पञ्चभूतसत्त्वांशकार्यं मनोवृत्तिः,
 शक्तेर्निर्गुणत्वं कदापि नास्त्येव । तथात्वे इश्वरोक्तवित्त्वमेव न स्यात् ,
 त्रिगुणात्मिका शक्तिरित्युक्तत्वात् । एतस्याः शक्तेरुक्तोऽप्यस्त्येव -
 गुणानां लये सति तदात्मिकशक्तेरपि लीनत्वात् । उत्पत्तिस्तु न-
 'अजा'मिति श्रुतेः, उत्पत्तिहेतोरभावाच्च । विनाशश्च हेतुस्तु निर्गुणो-
 पासनमेव तदानीं गुणानां लयात् । एष गुणलयो विदुषामनुभवसिद्ध
 एव- तदानीं यत्किञ्चिदनःकरणवृत्त्यभावात् । मुक्तिरशायां मायालयोऽ-
 प्यनुभूयते; अस्याः स्वरूपं तु गुणात्मकतया निर्वाच्यमेवेति नानि-
 र्वाच्यत्वेन ब्रह्मत्वम् । ब्रह्मणः पृथगन्त्वेन कार्यकर्तृत्वेन च शक्तेस्तत्त्वं
 सदसद्व्यामनिर्वचनीयमिति शक्तेः मायात्वमुक्तम् । सच्चिदानन्दा
 ब्रह्मण एव गुणाः, अन्वयत्वस्वप्रकाशत्वसुखत्वानि तेषां धर्माः, परम्प-
 रया ब्रह्मणोऽपि धर्मा एव । ब्रह्म सकलदेयप्रत्यनीकाप्राकृतसच्चिदान-
 नन्दादिकव्यामनिर्वचनीयमिति शक्तेः मायात्वमुक्तम् । सच्चिदानन्दा
 निर्गुणश्रुत्यविरोधः । ब्रह्मणि सर्वात्मना निर्गुणत्वं वक्तुं न शक्यते,
 निर्गुणत्वमपि धर्म एवेति तेनैव तस्य सगुणत्वापत्तेः । निर्दिशेत्त्वा-
 दयोऽपि ब्रह्मधर्मा एव- अभावानामपि भाववद्वर्तत्वात् । दुःखादीनां
 यथा रजोगुणधर्मत्वं, दुःखाभावादीनां सत्सगुणकार्यत्वं च तथा गुण-
 कार्येषु भावेष्वाभावेषु वा गुणत्ववर्तनस्यास्तत्त्वात् । निर्दिशेत्त्वं च

ब्रह्मणः प्राकृतविशेषराहित्यमेव । तस्माद्ब्रह्म हेतुगुणरहितं, कस्याणुगुण-
सहितं चेति सिद्धान्तः ।

सत्यं ज्ञानमनन्तमक्षरमजं सान्द्रप्रमोदात्मकं
निर्भेदं च निरञ्जनं प्रविमलं शान्तं परं स्वप्रभम् ।
वाणी हृच्च निवर्तते भगवतो यस्माद्यदप्राप्य हि
तद्ब्रह्म प्रविशुद्धचित्तनिलयं ध्यायेम हाहा वयम् ॥
यं ब्रह्मेति च निर्गुणं शुभगुणं नारायणं वेति यं
शून्यं चेत्यपि यं परं पुरुषमित्येवं च यं ये च ये ।
व्याकुर्वन्ति हृदा भजन्ति निजभाभ्रश्यद्विवादं परं
स्वात्मानं स्वशुभात्मगं तमनिशं ध्यायेम हाहा वयम् ॥

निजभया ब्रह्मसाक्षात्कारेण हेतुना अश्यन्ति विवादा यस्येति
स्वेन साक्षात्कृतस्य ब्रह्मणः प्राकृतगुणरहितत्वात्, स्वप्रकाशत्वादिगुण-
वत्त्वात्सर्वजगदभावेन तत्र शून्यत्वात्पुरुषाणामात्मनां मध्ये प्रेरकत्वादिना
परत्वादपि पुरुषत्वानपायात् । अद्वैतिनां विशिष्टाद्वैतिनां माध्यमिकानां
साङ्ख्ययोगिनां च ते ते विवादा एकार्थबोधकत्वेन अष्टास्साभ्यमापन्ना
इति भावः ।

श्रवणादिसंस्कृतहृदाऽविशेषतो

यदभीयते न च हृदे दृगित्यपि ।

हृदयस्य गोचरमथाप्यगोचरं

परमं बृहत्तदनिशं लभामहे ॥

ननु हृदयस्यागोचरं ब्रह्म कथं हृदा ध्यातुं शक्येत्येतत् आह--

श्रवणादिति । ‘मनसैवानुद्गष्टव्य’मिति श्रवणादिसंस्कृतेन मनसा यत् अभिधीयते- प्राप्यते । नच पुनस्तत्त्व-विशेषास्तेन ज्ञायन्ते विशेषाभा-
वादित्याह—अविशेषत इति । केवलेनानुभूयत इति भावः । श्रव-
णाद्यसंस्कृतहृदयेन तु न ज्ञायते । स्वतः प्राप्तत्वात्प्राप्यत एव, नतु
प्राप्यत इति ज्ञायते । किमिति- ईदृगिति । यदि ज्ञायते तर्हीदृगिति
वक्तव्यमतो न ज्ञायते ।

वस्तुतस्तु ईदृक्त्वादिरेव ब्रह्मणि नास्ति । इयान् विशेषः—
निर्भेदं ब्रह्म मया प्राप्यत इति संस्कृतमनसा ज्ञायते; असंस्कृतमनसा
तु प्राप्यमाणमपि न ज्ञायते- मनसोऽसंस्कृतस्यापि ब्रह्मप्राप्तिः सुषुप्ति-
पूर्वक्षणे भवति- तदानीं सर्ववृत्तिपरिहारात् ।

इति ब्रह्मवादः ।

श्रीहयग्रीवाय नमः ।

वेदान्ततत्त्वामृते

तृतीयो भागः

अथ मुक्तिवादः ।

मुक्तिर्नाम सायुज्यं, तच्च ब्रह्मणो भवति जीवस्येत्यद्वैतिनां मुक्तिः । नन्वानन्दावाप्तिर्मोक्ष इति हि परिभाषाकार इति चेदुभयो-
रैकार्थ्याच्च दोषः- ब्रह्मण आनन्दत्वात्सायुज्यस्यावाप्त्यर्थकत्वाच्च । ननु
सायुज्यस्यैवावाप्त्यर्थकत्वे ब्रह्मसायुज्यमेतीत्यत्र प्राप्त्यर्थकस्यैतेः प्रयोगेन
पौनरुक्त्यमिति चेत् , न—मुक्तिमेतीत्यादिवत्सायुज्यमेतीत्युभयमपि
प्राप्नोतीत्यर्थ एव पर्यवस्यति । यथा वा सुखप्राप्तिर्भवतीत्यादिलौकिक-
प्रयोगेषु सुखं प्राप्नोतीत्याद्यर्थो निर्दुष्टस्तथा ।

ननु जीवो ब्रह्म प्राप्नोतीति मुक्तावपि त्रिपुटीसद्भावात्कथ-
मद्वैतत्वं ब्रह्मण इति चेत्, न—ब्रह्मप्राप्तिर्नाम ब्रह्मस्वरूपेणावस्थानं,
तथाच जीवस्य ब्रह्मभावो मोक्षः । नन्वन्यस्य वस्तुनः कथमन्यभाव इति चे-
ज्जीवो न ब्रह्मणोऽन्यद्वस्तु, किंतु तदेव । नन्वन्तःकरणावच्छिन्नचैत-
न्यस्य चिदाभासस्य जीवस्य कथं मायोपहितचैतन्यब्रह्मत्वमिति चेत्,
उच्यते—अन्तःकरणावच्छिन्नत्वमायोपहितत्वयोर्विशेषयोर्मिथ्यात्वेनोभ-

यत्नापि चैतन्यत्वाविशेषात्, मुखाभासस्य मुख्यत इव चिदाभासस्य चित्तोऽनन्तत्वाच्च । ननु बिम्बात्प्रतिबिम्बो भिन्न एव, रूपांशे एकत्वेऽपि पृथक्प्रतीतिजनकत्वात्, एकस्यार्थक्रियाकारित्वेऽपि अपरस्य तदभावाच्चेति चेदस्तु रूपैकत्वाद्यथा पक्षे तयोरेकत्वं तथा स्वरूपभूत-चैतन्यांशे एकत्वाज्जीवब्रह्मणोरेकत्वमक्षतमेव । यत्पुनः प्रतीत्यादिषु नैकत्वं तन्न, वस्तुत इति ।

ननु बिम्बप्रतिबिम्बयोस्तत्त्वैकत्वेऽपि न साक्षादेकत्वमिति कथं मुक्तावनयोरेकत्वमिति चेत्, उच्यते—दर्पणस्थानीयान्तःकरणोपाधिविलयात् । ननु दर्पणलये प्रतिबिम्बस्यापि लय एवेति केन सह पुनर्बिम्बस्य सायुज्यमिति चेत्तथैव—सर्वस्यापि कार्यमात्रस्य स्वकारण एव लयाङ्गीकारात् । तेन सर्वमपि कार्यजातं स्वकारणेन सायुज्यमाप्नोत्येवेति । ननु ‘अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिर्जीवस्य जन्मनाशनिषेधेन जन्मनाशयुक्तमुखाभाससादृश्यमनुपपन्नमिति चेत्, न—मुखादाभासस्य जन्मनाशौ यथा दर्पणोपाध्यधीनौ तथा जीवस्यान्तःकरणोपाध्यधीनौ न दस्तुत इति । जीवस्य वस्तुतो ब्रह्मरूपत्वेन जन्मनाशौ श्रुतयो निराचक्रुः; जन्मनाशप्रतीतिस्तु आभासस्यैव मिथ्या । तेन यथा संसारो मिथ्या तथा मुक्तिरपीति सिद्धम् । ननु वस्तुत उपाध्यभावे जीवस्यैवाभावेन कथं पुनस्तस्य ब्रह्मत्वमिति चेन्नहि—ब्रह्मैवोपाधिवशाज्जीवरूपेण जातः ज्ञानेनान्तःकरणलये जीवत्वमपहाय ब्रह्मरूपेण स्थित इति सिद्धान्तात् । जीवस्योपाधिवशाज्जन्मनाशौ सिद्धान्विति फलितार्थकथनमिदम् । ननु भीष्मादिवधमुद्दिश्य शोचन्तमर्जनं

प्रति भगवता कृष्णेन गीताया 'मजो नित्य' इत्यादिकायां स्मृतावयंपदेन भीष्मादिशरीरचेतयिता जीव एवाभिधीयते, नतु ब्रह्म । शरीरे मृतेऽपि तदन्तर्गतः वक्तृत्वादिगुणविशिष्टः प्राणादिमान् भीष्मादिपदाभिधीयमानो जीवो न त्रियते । शरीरमनु जीवस्य जन्मनाशौ न वस्तुत इति पूर्वापरसन्दर्भानुगुण्यादुक्तत्वाच्च । तथाच जीवस्य शरीरोपाधिवशादेव जन्मनाशौ न वस्तुत इति जीवो नित्य एव, नतु मिथ्येति चेत्, न—चिदाभासाधिष्ठानकूटस्थचैतन्यमुद्दिश्य नित्यत्वादिकं तेनोक्तम् । जीवस्य शरीरमनु जन्माद्यभावेऽप्यन्तःकरणमनु जन्मनाशसद्भावात् । नन्वेवं मुक्तिर्नाम जीवस्य लय एवेति कथं स्वलयस्य स्वपुरुषार्थत्वमिति चेन्नहि—यथा दरिद्रः स्वस्वरूपनाशमङ्गीकृत्य महाराजादिस्वरूपमभिवाञ्छति तथा जीवोऽपि स्वरूपनाशेनापि अधिकानन्दब्रह्मरूपतामिच्छतीति ।

ननु तत्र न जीवस्य लयः, किंतु दरिद्रशरीरस्यैवेति दृष्टान्तवैषम्यमिति चेत्, न—अत्रापि जीवस्वरूपभूतकूटस्थचैतन्यस्य न लयः, किंतु चिदाभासस्यैवेति । ननु कूटस्थचिदाभासयोः किं भेदः ? उताभेदः ? आद्ये जीवस्य स्वरूपनाशो दुष्परिहारः । द्वितीये—सविकारत्वनिर्विकारत्वयोरेकत्रावस्थानविरोध इति चेत्, नहि—कूटस्थचैतन्यमेव चिदाभासस्याधिष्ठानभूतं सत्स्वरूपभूतमिति, कूटस्थस्य चिदाभासत्वं मिथ्याकूटस्थत्वं नित्यमिति न तयोर्भेदः । चिदाभासस्याप्येवरीत्या जीवत्वं मिथ्याकूटस्थत्वं नित्यमिति तयोर्भेद एव । अतः कूटस्थब्रह्मणोरैक्यं मुक्तिरिति फलितम् ।

ननु जीवब्रह्मणोरिति पूर्वोक्तव्याघात इति चेन्न—जीवो जीवत्वं विहाय कूटस्थात्मना तिष्ठन् ब्रह्मणा सायुज्यमेतीति विवक्षितत्वात् ।

जीवो नामात्र साविष्ठानचिदाभासः पुरुषशब्दवाच्यः, तेन जीवस्य जीवत्वहानावपि न स्वरूपनाशापत्तिः । ननु तर्हि जीवस्य कूटस्थात्म-
नावस्थानं मुक्तिरिति वक्तव्यं, कथं ब्रह्मात्मनेति चेत्, न—कूटस्थ-
ब्रह्मणोरैक्यात्, अन्तःकरणमायोपहितत्वाभ्यां द्वेकमेव शुद्धं चैतन्यं
कूटस्थब्रह्मपदाभ्यां व्यवहियते । अतस्स्वरूपेणावस्थितिर्मुक्तिरिति
निष्कर्षः । स्वस्वरूपावस्थितिर्नामाऽन्तःकरणेन सह तादात्म्याध्या-
साभावः; स च तल्लये भवति । तस्मादेवं लिङ्गभङ्गे हि मोक्ष इत्यादि
भागवतम् ।

ननु ब्रह्मणोऽप्यौपाधिकत्वे किं पुनर्निरुपाधिकमिति चेत्—
तदेव वस्तुत इति विद्धि । अत्रेदं तत्त्वं-- ब्रह्मचैतन्यमेकमेव; शुद्ध-
ब्रह्मेति परमार्थदशायां व्यवहारदशायां जगदविष्ठानं सन्नायोपहित-
ब्रह्मेति; इदमेव मायाशबलितब्रह्मेतिपदेनाभिधीयते; चिदाभासाविष्ठानं
संकूटस्थ इत्यमुमेवात्मानमाहुः । मायाप्रतिफलितं सदीश्वर इति,
अन्तःकरणप्रतिफलितं सज्जीव इति च पञ्चविधम् । तत्रापि जीवेश्व-
र्योर्जाग्रदाद्यवस्थालयवशात्प्रत्येकं त्रैविध्यम् । तन्नामानि तु विरा-
ट्सूत्रहिरण्यगर्भा हीश्वराः, विश्वतैजसप्राज्ञा जीवाश्चेति ।

ननु चिदाभासाविष्ठानं चिदाभासस्वरूपं कूटस्थचैतन्यं सदाऽ-
प्येकरूपमेव, चिदाभासस्सदाऽपि मिथ्यैवेति स्वस्वरूपावस्थितेर्न पुरु-
षार्थत्वं- सदापि प्राप्तत्वादिति चेत्—प्राप्तप्राप्तिरपि फलमेव; यथा
हस्तस्थं विस्मृतं स्वर्णं केनचित्प्रोक्तं सदप्राप्तस्वर्णप्राप्तिरिव हर्षं जन-
यति तथा ।

ननु स्वस्वरूपेण यत्सदाप्यवस्थितं तस्य कूटस्थस्य न संसृतिः, यत्पुनस्सदापि विक्रियते तस्य चिदाभासस्य न मुक्तिरतो व्यर्थं गुरु-शास्त्रादिकमिति चेत्, न—निरधिष्ठानविभ्रान्तेरसिद्धत्वादयं साधि-ष्ठानः पुरुषशब्दवाच्यः । अतोऽस्य मनसा सह तादात्म्याध्यासे संसारः, तदभावे अधिष्ठानात्मकतया स्थित्या मुक्तिरिति । तादा-त्म्याध्यासदेहत्वज्ञाननिरासायावश्यकमेव गुरुशास्त्रादिकमिति । ननु सर्पादिभ्रमस्य कथमधिष्ठानरज्ज्वादिसाद्वित्यमिति चेत्, उच्यते—सर्प-भ्रमेऽप्यस्त्येव रज्जुगतध्रुवस्थूलत्वाद्यधिष्ठानांशसाहित्यमन्यथा सर्प-भ्रम एव नोदीयात्तथा प्रकृतेऽपि चिदाभासभ्रमे अधिष्ठानचैतन्यसहितं वर्तत एवेति । ननु सर्पोऽयमिति रज्जौ पुरुषस्य भ्रमो भवति, प्रकृते चैतन्ये चिदाभासभ्रमः कस्य भवतीति चेत्, न—अधिष्ठानगतायां शक्त्यात्मिकायामविद्यायां चैतन्यं प्रतिफलितं सत्तस्य ज्ञानाश्रयत्वेन अविद्यांशप्राधान्येनाहं चिदाभास इति, अधिष्ठानांशप्राधान्येनाहं कूटस्थ इति च जानाति । ब्रह्मज्ञाने सत्यधिष्ठानांशप्राधान्यं, तदभावेऽविद्या-कार्यतदभिन्नतत्त्वमनस्तादात्म्येनाविद्यांशप्राधान्यं चेति वेद्यम् । ननु प्रतिफलितस्य मुखस्य यथा मुखभासत्वं प्रमा तथा प्रतिफलितचैतन्यस्य चिदाभासत्वमपि प्रमेवेति कथं चिदाभासस्य भ्रमत्वमिति चेत्, न—पारमार्थिकसत्त्वाद्यद्वस्तु न भवति तत्सर्वं भ्रम एवेत्यस्मन्नतम् ।

ननु चिदाभासस्याऽहं चिदाभास इति चिदाभासत्वेन ज्ञान-मपि यदि भ्रमस्त्याप्तर्हि कूटस्थत्वेन ज्ञानं किं प्रमा स्यात् ; विरुद्धं हीदं- यस्माद्धटो घटत्वेन ज्ञातश्चेद्भ्रमः, पटत्वेन ज्ञातश्चेत्प्रमेति लब्धं ; किं न कूटस्थत्वेन ज्ञानमपि पारमार्थिकसत्तावन्न भवतीति तदज्ञान-

स्यापि कथं प्रमात्वम् ? अतोऽन्तःकरणवृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य प्रमात्वमेव न सिध्येदिति चेत्, न—पारमार्थिकसत्तावद्वस्तुयाथार्थ्यज्ञानं प्रमेति ।

ननु व्यावहारिकसत्तावद्वस्तुयाथार्थ्यज्ञानमपि प्रमेव, यथा रज्जुज्ञानमिति चेत्—तर्हि चिदाभासस्याविद्याप्रतिफलितत्वेनाऽ-विद्याकल्पितत्वाद्भ्रमत्वमस्तु । ननु दर्पणप्रतिफलिते मुखाभासे न हि भ्रमत्वव्यवहार इति चेन्न—अस्त्येव, किमु तं मुखाभासं पारमार्थिकं मुखमवयन्ति ? किं च मुखाभासस्य भ्रमत्वेऽस्त्येवार्थक्रियाकारि-त्वादिप्रामाणिकपदार्थधर्माभावरूपो हेतुः । ननु अमो नामायथार्थ्यज्ञानं, तच्च तदभाववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितवन्निष्ठप्रकारताशालित्वं; अतः प्रकृते मुखाभासे मुखाभासत्वबुद्धिर्यथार्थ्यज्ञानमेवेति चेत्, न—पारमार्थिक-सत्ताभाववद्व्यावहारिकसत्ताभाववच्च वस्तु आन्तिज्ञानविषयमित्यस्मन्मतम् ।

ननु व्यावहारिकसत्तारहितस्य प्रातिभासिकस्य स्वप्नजगदेर्भ्रमत्वं लौकिकैरप्यङ्गीकृतमेव, कथं पुनर्व्यावहारिकस्य जगतो भ्रमत्वमिति चेन्न--अध्यात्मज्ञानिभिस्तस्य पारमार्थिकसत्ताभावेन भ्रमत्वमङ्गीकृतमिति ।

ननु चिदाभासस्य जगदन्तःपातित्वेन यथा परमार्थदशायां मिथ्यात्वेन व्यावहारिकत्वं त्वयाऽङ्गीकृतं, तथा मुखाभासस्यापीति कथं मुखाभासः प्रातिभासिकः ? मुखं व्यावहारिकमिति च कृत्वा त्वया व्यवहारदशायां मुखाभासस्य पारमार्थिकत्वं निराकृतमिति चेदुच्यते—अविद्याकल्पितत्वाविशेषेऽपि जाग्रत्स्वप्नजगतोस्वप्नकल्पितत्वेन हेतुना स्वप्नजगतो भ्रमत्वं यथा लौकिकव्यवहारसिद्धं, तथा मुखप्रतिमुखयोर-प्यविद्याकल्पितत्वाविशेषेऽपि दर्पणकल्पितत्वेन हेतुना प्रतिमुखस्य

अमत्स्वव्यवहारोपीति । नन्वेवं चिदाभासस्यापि सत्यप्यविद्याकल्पितत्वे
अन्तःकरणप्रतिबिम्बितत्वेन नास्ति व्यावहारिकत्वमिति चेत्, न—
एकैवाविद्या कूटस्थस्योपाधीभूयान्तःकरणमिति, ब्रह्मण उपाधीभूय मायेति
च व्यवहियत इति । अविद्यान्तःकरणयोरेकत्वान्नोभयकल्पितत्वं
तस्येति ।

ननु कूटस्थब्रह्मणोरेकत्वेन व्याहृतेयमुक्तिः; उपाधिं विना
तयोर्भेदाभावात्तयोर्भेदं विना उपाधिमेदाभावाच्चान्योन्याश्रयादिति चेत्,
न—एकैकशरीरावच्छिन्नत्वसर्वजगदवच्छिन्नत्वाभ्यां जीवेश्वरसाक्षिणो-
स्तयोर्भेदात् । इदमत्र तत्त्वम्- सृष्टेः प्राग्ब्रह्मचैतन्यमेकमेव, अविद्याप्येकैव
मायाख्या, सृष्ट्यनन्तरं तत्तद्देहेषु व्याप्य स्थितं चैतन्यं कूटस्थाभिधम् ।
एते च कूटस्था जीवसाक्षिणोऽनन्ताः- चैतन्यस्य तत्तद्देहावच्छिन्नत्वात् ।
एतस्योपाधिभूता एतन्निष्ठा शक्त्यात्मिका सा अविद्यान्तःकरणमिति
कथ्यते, एतानि नाना, एतत्प्रपञ्चदशायामपि ब्रह्मचैतन्यमेकमेव-
सर्वस्य जगतस्तदवच्छेदकत्वात् । तदुपाधिरविद्याप्येकैव- एकब्रह्मनिष्ठ-
शक्तिरूपत्वादन्तःकरणैः कल्पितानां जीवानां मायया कल्पितस्ये-
श्वरस्य च । तस्माद्व्यावहारिकत्वं सुस्थम् । अन्तःकरणस्य निर्वृत्ति-
मत्त्वमेव तत्त्वं, वृत्तिसद्भावे तु वृत्तिमेदान्मनो बुद्ध्यादिशब्दवाच्यं
भवति; चिदाभासस्तु वृत्तिमदन्तःकरणतादात्म्यमापद्य संसरति; अन्तः-
करणप्रतिबिम्बितत्वमात्रेण तु न चिदाभासस्य संसारः- अन्तःकरणस्य
निर्वृत्तिमत्त्वेनाविशेषजनकत्वात् । तस्मान्मनसस्तकाशाज्जीवस्य संसारः,
मनोरूपे सुषुप्तौ तदभावः; एतदुभयं सर्वानुभवसिद्धम् । अन्तःकरणरूपे
तु मुक्तिः; एतदभिप्रेत्यैव मनः सुषुप्तौ संस्कारात्मना वर्तते । तस्मा-

त्सुषुप्तिर्न मुक्तिरिति पुरोक्तम् । संस्कारात्मनेत्यस्यान्तःकरणात्मनेत्यर्थस्य विवक्षितत्वात् । अतःश्चिदाभासस्य स्वतो न संसारः, कूटस्थस्य तु न स्वतो न परतश्च संसारः; तेन नाऽस्य मुक्तिः- बन्धस्यैवाभावात् । चिदाभासस्य तु मनसा स्वस्मिन्नारोपितस्य संसारस्य ज्ञानेन विनाश-सम्भवान्मुक्तिरस्ति । साच मुक्तिरन्तःकरणलये तत्प्रतिबिम्बितस्य स्वस्यापि लयाच्चिदाभासलयात्मिकैव । चिदाभासो मनोलयात्संसारमपोहान्तःकरण-लयाच्चिदाभासत्वमुत्सृज्य कूटस्थत्वमुपेत्य कूटस्थावच्छेदकमनःप्राणादि-शरीरलयेन ब्रह्मचैतन्येनेकीभवति; इदमेव ब्रह्मसायुज्यमुक्तिरिति ।

ननु 'शक्तिस्त्वाश्रयवस्तुनाशानुनाशवती शक्तित्वादग्निशक्ति-व'दिति विशेषदृष्टान्तवत्सामान्यानुमानेन शक्तिमद्वस्तुनाशे शक्तिनाशः, तदनाशे शक्त्यनाश इति लब्धम् । नचाग्निशक्त्या मणिमन्त्रादिनाऽग्निनाशात्प्रागपि नाशश्शङ्क्यः- मणिमन्त्रादेः तत्प्रतिबन्धकत्वमात्राङ्गी-कारात् । तस्मात्प्रकृते नित्यकूटस्थनिष्ठान्तःकरणशक्तेः कथं लयः ? नच प्रतिबन्धोऽस्त्विति वाच्यं, प्रतिबन्धकपदार्थान्तराभावात् । अस्ति ब्रह्मेति तु न वाच्यं, तस्य कूटस्थानन्यत्वात्; नापि मायास्तीति, तस्या अन्तःकरणानन्यत्वात्; नापीश्वरोऽस्तीति, सत्यपि तस्मिन्संसार-दशायामन्तःकरणस्य कृतकार्यत्वादिति चेत्, न—शक्तिः परमार्थतो नास्ति, कार्यस्य व्यावहारिकत्वेन तद्व्यायादशक्तेरपि व्यावहारि-कत्वात् । 'निस्तत्त्वा कार्यगम्याऽस्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिव'दिति विद्या-रण्यैः- शक्तेर्मिथ्यात्ववचनात् ।

ननु परमार्थदृष्ट्यायां ब्रह्मणि शक्तेरेवाभावे पारमार्थिकाद्ब्रह्मणः

कथं जगदाविर्भाव इति चेत् , उच्यते—ब्रह्मणस्सकाशात्प्रथमं शक्त्यु-
दयः, पश्चात्सशक्तिकात्तस्माज्जगदुदय इति । ननु ब्रह्मणि जगदविद्यया
उदेतु, सा तु कया कल्प्यतामिति चेत्स्वत एव । ननु अजमितिश्रुत्या
शक्तेः जन्मनिषेधात् श्रुतिविरोध इति चेत् , न—अजां नाम परतो
जन्मरहितामित्यर्थात् । ननु स्वस्य स्वकल्पकत्वं वदतस्तव वचः कथं
न व्याहतमिति चेत् , न—रज्जुः सर्पात्मत्वेन ब्रह्म शक्त्यात्मना प्रथमं
विवर्तत इति विवर्तवादाश्रयणेन ब्रह्मणः शक्त्युदयाङ्गीकारात् ।

ननु रज्जुरविद्यया सर्पात्मना विवर्ततां, ब्रह्म तु शक्त्यात्मना
कया करणभूतया विवर्तत इति चेत् , न—तदभावादेव स्वत इत्यु-
क्तम् । ननु रज्जोस्सकाशादपि सर्पस्य स्वत एव कल्पितत्वं किमिति
नोच्यतामिति चेद्रज्जोः केवलाया नास्ति तथाविधसामर्थ्यमिति, ब्रह्मण-
स्तदस्तीति वैषम्यात् । ननु ब्रह्मणः सामर्थ्यमस्ति शक्त्युत्पादन इति
वदतस्तव मते या शक्त्युत्पादनशक्तिरन्या स्वीकृता, सा कुत्र कल्पिता ?
कया वा? एवमनवस्थापत्तेः त्वद्वचो व्याहतमिति चेत्तर्हि यथा जगद्ब्रह्मणि
कल्पितमविद्यया तथा शक्तिस्तस्मिन् कयापि कल्पिता, किंतु ब्रह्मण-
स्सकाशाच्छक्तिरुदमृदिति ।

ननु अस्मिन्नपि पक्षे शक्त्युत्पत्तेस्समवायिनिमित्तकारणे वक्तव्ये;
न तावद्ब्रह्म शक्तेस्समवायि, ब्रह्मणस्सत्त्वाच्छक्तेर्मिथ्यात्वाच्च; नाप्यन्य-
दस्तु- अभावात् । नच ब्रह्म निमित्तं, शक्तेर्ब्रह्मणि स्थित्यभिधानात् ।
घटो मृदि वर्तते, नतु कुलाले वर्तते हीति चेत् , उच्यते—ब्रह्म उपा-
दानमेव, उपादानाद्विषमसत्ताकार्योत्पत्तिर्दृश्यते हि लोके शुक्लि-शक-

लादौ । ननु 'तुष्यतु दुर्जन' इति न्यायेन तथैव भवतु, तत्र निमित्त-
कारणमस्त्यविधा; अत्र तु किमूत्तमिति चेत्कालोऽस्ति । ननु शक्त्या
कल्पितत्वं हि कालादीनामिति चेत्, न — शक्तेरपि प्राचीन एव कालः ।
ननु स कुत आसीत् ? ब्रह्मण एव ।

ननु तत्र यथाकथंचिद्ब्रह्मण उपादानत्वेऽपि कस्य निमित्तत्वम् ?
ब्रह्मण एव । नन्वभिन्ननिमित्तोपादानत्वं काप्यदृष्टमसम्भवि चेति चेत्,
न — अनुव्यवसायादिकं प्रति ज्ञानादेरुभयविधकारणत्वदर्शनात् । ननु
तथापि स्निग्धमृदि घटोत्पादकशक्तिरिव ब्रह्मण्यपि शक्त्युत्पादकशक्तिः
काचनाङ्गीकर्तव्येति चेत्, न — घटोत्पादकशक्तिर्मृदीव जगदुत्पादक-
शक्तिर्ब्रह्मण्यासीदिति दृष्टान्तवाक्यं; न तु त्वदुक्तम् । तथात्वे घटश-
क्त्युत्पादकशक्तिरपि काचन मृद्यङ्गीक्रियेतेति ।

ननु तथैव शुष्कमृदो घटोत्पादकशक्त्यभावेनाद्रीकृतायास्तस्या
एव तथाविधशक्त्युदयेन च मृदि घटोत्पादकशक्त्युत्पादका काचन
शक्तिर्जलसंयोगे वर्तेत इत्यङ्गीकर्तव्यैव । एवं घटशक्त्युत्पादकशक्ति-
रिव जगच्छक्त्युत्पादकशक्तिरपि काचनाऽवश्यं वर्तेत । सा च जल-
संयोगादाविव कुत्रचिद्वर्तेत; तच्छक्तिशक्त्याश्रयं वस्तु न ब्रह्म भवितु-
मर्हति- असम्भवात् ; न तद्विन्नं वस्तु- अभावात् । किं च कदा-
चिज्जगच्छक्तिरस्ति, कदाचिन्नास्तीति कालकृतस्वगतमेदप्रसक्त्या
ब्रह्मणः 'एकमेवाद्वितीयं ब्र'क्षेति श्रुतिर्व्याकुप्येतेति चेत्तर्हि — ब्रह्म-
शक्तेर्नोदयो न नाशः; परं तु ज्ञानेन तस्याः प्रतिबन्ध एवेति ।

नन्वन्तःकरणवृत्तेर्ज्ञानस्य परमार्थदशायामभावात्कथं तेन तस्याः

प्रतिबन्ध इति चेत्तर्हि- ईश्वरसङ्करूपेनेति विद्धि । ननु चिदाभासानां
मुक्तावीश्वरसङ्करूपस्य कारणत्वे ईश्वरस्य मुक्तौ कस्य कारणत्वमिति
वेत्—तत्राप्यमोघ ईश्वरसङ्करूप एव । ननु मायाया अपि प्रतिबन्धे
ईश्वराभावेन मोक्ष्यमाण चिदाभासमुक्तिहेतुसङ्करूपवानन्यः को वा भवे-
दीश्वर इति चेत्—मुमुक्षुरीश्वरः कस्मैचिद्वक्ताय त्वसामर्थ्यं दत्त्वा
स्वयं मुच्यते; स चान्यस्मा इति ।

ननु मायाप्रतिफलितचैतन्यात्मकेश्वराभावप्रसङ्ग इति चेत्तर्हि
ईश्वरस्य न मुक्तिरिति वाच्यम् । नन्वहो यस्स्वयं तर्तुमश्वतस्स कथ-
नन्यांस्तारयेदिति चेत्तर्हि जीवाहृष्टं शक्तिप्रतिबन्धकमिति वाच्यम् ।
ननु 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशु'रित्यादि-
श्रुतिभिर्ज्ञानेतरेषां मुक्तिहेतुत्वनिरासादिति चेत्, न—ज्ञानेन मनः-
प्रतिबन्धे सत्यनेकप्राग्भवीयतादृशज्ञानजन्यादृष्टवशाद्भवत्यन्तःकरणप्रति-
बन्ध इति ।

ननु किञ्चिद्ज्ञानां जीवानामेव किञ्चिद्ज्ञानेन मनःप्रतिबन्धे
सति मुक्तिर्भवेदित्यङ्गीकृता, सर्वज्ञस्येश्वरस्य न किञ्चित्प्रतिबन्धकं ताव-
दपि ज्ञानं नास्ति, येन मुच्येतेति चेदुच्यते—ईश्वरस्स्वावरकमाया-
निष्ठसत्त्वादिगुणत्रयवशाद्ब्रह्मादिशरीरत्रयवान्भवति । यावच्छरीरपार्तं
जीवानामिव तेषामपि ब्रह्मादीनामीश्वरतत्त्वानां न मुक्तिः, किं तु
ज्ञानादिगुणैर्जीवेभ्य उत्कृष्टा इति । ननु तेषां मुक्तौ पुनः के ईश्वरा
इति चेत्—तत्तत्पूजकानां पुनस्तदाधिपत्यं भवेत् । ननु तत्पूजकाना-
मानन्त्ये कथमीश्वरत्रयमिति चेत्—त्रय ईश्वरा भवन्ति । अन्ये तु
तत्संलोकवासिनो भवन्तीति ।

ननु शरीरयोगो भवतु, कथं पुनरन्तःकरणप्रतिबिम्बितानां
जीवानां मनुष्यशरीरत्यागपूर्वकदेवशरीरस्वीकारेऽपि मायाप्रतिबिम्बितत्वं
येनेश्वरा भवेयुरिति चेत्, उच्यते—कूटस्थब्रह्मणोरेकत्वेन तच्छक्त्यो-
रप्येकत्वात् । एकं ब्रह्म चैतन्यं मनुष्यशरीरे स्थित्वा तच्छरीरानुगुणया
आत्मशक्त्यान्तःकरणात्मकया तादात्म्याभ्यासं प्राप्य, जीवस्सन् अदृष्ट-
वशाद्विष्ण्वादिशरीरमेत्य, तदनुगुणपरिणामायां मायायां प्रतिफलित
ईश्वरो भवतीति ।

ननु कस्यादृष्टवशादीश्वरशरीरप्राप्तिः? न तावद्ब्रह्मणः- तस्यादृष्टा-
द्यभावात् । न जीवस्य, एकस्मिन्दर्पणे प्रतिफलितस्य प्रतिबिम्बस्यान्यस्मिन्
प्रतिबिम्बनायोगादिति चेत्, न—अन्तःकरणस्य मायाऽनन्यत्वात् । ननु
स एव कूटस्थः, सैव शक्तिः, स एव प्रतिफलित इति जीवस्य ब्रह्मादि-
शरीरप्राप्तावपि कथमीश्वरत्वमिति चेत्, न—शरीरप्राप्तिरेव जीवत्वेश्व-
रत्ववैलक्षण्यहेतुर्यथा कीटादिशरीरानुगुण्येन जीवस्य ज्ञानविषयकन्यूना-
धिकत्वभावस्तथा मनुष्यदेहे स्थित्वा किञ्चिद्भूः, ब्रह्मदेहे स्थित्वा
सर्वज्ञ ईश्वरस्स भवतीति ।

अयं भावः—ईश्वरत्वे प्रयोजकं सर्वज्ञत्वादिकं गुणगण एव,
तच्च चैतन्यस्य शुद्धस्य मायातादात्म्याद्भवति; शक्त्या अप्येकस्या
मायात्वे प्रयोजकं तैजसशरीरविशेष एव । तैजसशरीरहेतुस्तु अदृष्ट-
विशेषो देहिनामित्येवंस्थिते जीवो मनुष्यदेहे स्थित्वा, भक्तिज्ञानादि-
मान्भूत्वा, ईश्वरशरीरप्राप्तिहेतुमदृष्टमुत्पादयित्वा, स्वदेहारम्भककर्म-
क्षयेन देहशुद्धय, तादृगदृष्टवशात्तैजसशरीरं प्राप्य, तच्छरीरवशादत्य-

दशुतप्रज्ञावत्त्वेन मायाभूतया स्वान्तःकरणशक्त्या तादात्म्यमापद्य, सर्व-
ज्ञत्वादिगुणवानीश्वरो भवेदिति ।

ननु शरीरभेदात्प्रतिबिम्बभेदाच्छक्तिभेदात्साक्षिभेदाच्च यथा
जीवानां तत्साक्षिणां चानन्त्यमङ्गीकृतं तथा ईश्वराणामपि त्रयाणामेक-
त्वाभावः किमिति नाङ्गीक्रियत इति चेन्मायाया एकत्वमेव, तद्गुणाना-
मेव भिन्नत्वमिति । नन्वन्तःकरणमप्येकमेव, सत्त्वादिगुणन्यूनाधिक-
त्वादिभिरेव तस्याप्यानन्त्यमिति चेद्भवत्वीश्वरत्रयं का नो हानिरिति ।
नन्वीश्वराणां भेदे तत्साक्षिणां ब्रह्मणामपि भेदाद्वितीयं ब्रह्मेति न
सिद्धयेदिति त्वन्मतस्य स्वरूपहानिरेवेति चेत्, न—ईश्वरभेदेऽपि न
साक्षिभेद इति । ननु तथात्वे ब्रह्मादिभिरनुभूतानां, विष्णवादिभिरनु-
सन्धानं स्यादिति चेदिष्टापत्तिरेव ।

ननु सर्वश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायविरोध इति । तथाहि--
'नारायणाद्ब्रह्म जायते, नारायणाद्बुद्धो जायत' इत्यादिश्रुतिः, 'क इति
ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । आवां तवाङ्गे सम्भूतौ तस्मा-
त्केशवनामवा' नित्यादिस्मृतिः, पुरा किल भगवान् भृगुः त्रिमूर्तिषु भग-
वन्तं नारायणं केनचित्प्रकारेण निर्धारितवानीश्वरमित्यादीतिहासः,
'स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम् । अन्या-
कृतं भगवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये' इत्यादिपुराणम् ।
ईश्वरो हि नियन्ता, तच्च नियमनमर्थात्स्वेतरेषां न कनेकैरीश्वरैरेको
जीवो नियम्यत इति शक्यते वक्तुम् । किञ्च त्रयाणामपि तेषामस्ति वा
नवा परस्परनियन्तृत्वम् । आद्ये- त्रयाणामन्यतमेन यो नियम्यते स

कथं नियन्ता स्यात् ? द्वितीये- नियन्तृत्वस्य सङ्कोच एव । अपि च रजोगुणत्वेन ब्रह्म यज्जगत् सिद्ध्यति, तमोगुणत्वेन तच्छिवो जिहीर्षतीति सृज्यमानमेव जगत्सर्वं लीयमानं स्यात् । अत एव हि शङ्कराचार्यैः सूत्रभाष्ये चतुर्थाध्याये चतुर्थपाठे समनस्कानां मुक्तानामीश्वरत्वे सत्यपि न जगद्व्यापार इत्यपाणि- 'जगद्व्यापारवर्ज'मिति सूत्रे इत्यादिन्यायः । एते ईश्वरत्रित्वे विरुद्धघेरन्निति भाव इतिचेत्प्रदर्श्यते तर्ह्यन्यः पन्थाः— सर्वज्ञत्वादिगुणगणविशिष्ट ईश्वर एक एव, स एव सङ्कल्पेन ब्रह्मादि-मूर्तिलयं सृष्ट्वा स्वयं तत्र प्रविश्य सृष्ट्यादिकार्यं निर्वाहयतीति तेऽपी-श्वरा एवेति ।

ननु कथं ते ईश्वराः ? किं त्वाधिकारिका एव- 'यावदधिकारं स्थित्वा पश्चाद्ब्रह्मभूयाय कल्पन्त' इत्युक्तत्वात् । किं चेश्वरस्तन्मूर्तित्रये जीवरूपेण विवेश, उत ईश्वररूपेण वा ? यदि जीवरूपेण तर्ह्यनीश्वरा एव ते; यदीश्वररूपेण तर्हि 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवय' इति वेदोपदेशानुपपत्तिर्विज्ञानस्सर्वज्ञत्वे ब्रह्मादीनां विष्णवादीनुद्दिश्य तपः-करणवैयर्थ्यं च । तस्मादसमञ्जसमीश्वरत्रयवचनमिदमिति चेत्तर्हि— व्यपदेशिवद्भावेन त्रिष्वीश्वरत्वमित्यभ्युपगम्यताम् ।

ननु भवतु, एकत्वेऽपीश्वरस्य सङ्कल्पाश्रयत्वेन किं मनोऽस्ति वा, न वा ? नास्तित्वे मनोधर्मसङ्कल्पानुपपत्तिः, अस्तित्वे किं तदाश्रयं शरीरमस्ति, न वेति चेत्—यद्वच्छया व्यक्तस्वीकृतदेहत्वेन तस्य शरीरमस्तु वा मा वा ? उभयथाऽपि न दोष इति ।

ननु समाप्य प्रासङ्गिकं प्रकृतमनुसरावः, अन्तःकरणप्रतिबन्ध-

हेतुर्निष्कृष्टः क इति चेदुच्यते—प्रारब्धक्षय इति; यद्वा यदा मनो ज्ञानेन प्रतिबध्यते तदैव जीवेन्न संसारः; किं तु यावदेहपातं प्रारब्धानुभव आवश्यकः । सति तु प्रारब्धक्षये देहेन्द्रियमनांसि स्वस्वप्रकृतिषु लीयन्ते । तदानीमात्मनि या शक्तिरस्त्यन्तःकरणात्मिका, सा ब्रह्मणि मायेव तस्मिन्न किञ्चिदपि कुर्यात् । किं चायमात्मेद-
मन्तःकरणमिति देहाद्युपाधिवशादेव हि भेदः ब्रह्मापेक्षया माया-
पेक्षया च भवति । तदुपाधिप्रविलये त्वयमात्मा ब्रह्मैव, ह्यमन्तःकर-
णात्मिका शक्तिर्मायैवेति । अन्तःकरणरूपप्रतिबन्धो नामान्तःकरण-
स्यान्तःकरणव्यपदेशाभाव एवेतीष्यताम् ।

ननु सर्वज्ञत्वादिगुणकस्य समनस्कस्येश्वरस्य किं मुक्तिस्स्या-
दुत न ? मुक्तत्वे जगद्ध्यापारो न स्यात्; अमुक्तत्वे ईश्वरस्य न मुक्तिः,
ईश्वरांशस्य मुक्तिरिति महद्विचित्रमिति चेत्, मैवम्—न तत्र सूर्यो
भातीत्यादिश्रुतिभिस्तस्य नित्यमुक्तत्वात्, जगद्ध्यापाराभावस्तु इष्ट एव ।
ननु प्रत्यक्षविरोधः जगद्ध्यापारस्य दृश्यमानत्वादिति चेत्, मैवम्—
येन दृश्यते न तस्य मुक्तिः । अयं भावः—यावता स्वस्य समनस्कत्वं
तावता स्वदृश्यमानजगत्सङ्गुत्त्वान्यथानुपपत्त्या ईश्वरस्यापि समनस्कत्वं
कल्पितं, स्वस्यैवामनस्कत्वे जगत् एवाभावात्कथमीश्वरत्वादिकमिति ।
ननु मुक्तेभ्यश्शुकादिभ्यस्सकाशाद्यथाऽधुना पुराणादिजन्माभावः;
एवं नित्यमुक्तादीश्वरादपि जगन्नोदीयादेवेति चेत्तथैव पारमेश्वरं रूपद्वयं
निर्विकारं सविकारं चेति । तत्र निर्विकाराज्जगद्ध्यापाराभाव एव,
सविकारास्तु जगद्ध्यापार इति । इदमेव सूत्रकार आह- 'विकारावर्ति च
तथाहि स्थितिमा' इति ।

ननु यन्निर्विकारं तद्वन्नैव, यत्पुनस्सविकारं स हीश्वरः, अमुमे-
वाश्रित्य हि प्रकृतविवादः त्वद्विकारीत्या सविकारत्वादयममुक्त इति
सिद्धं, तर्हि कथं जीवस्य मुक्तिरिति चेत्, मैवम्—जीवस्य जीवत्व-
मिव ईश्वरस्येश्वरत्वमपि जीवेनानुसन्धीयमानं मिथ्यैवेति । जीव-
स्त्वस्मिन्निव ब्रह्मण्यपि सविकारत्वं यावत्पश्यति तावज्जीवेश्वरजगद्व्यव-
हारः, यावन्न पश्यति तावन्न तद्व्यवहार इति परमार्थतो नास्त्येव पारमे-
श्वरं रूपं विकारीति ईश्वरो मुक्त एवेति तदंशस्य जीवस्य मुक्तिर्घटत
एवेति ।

ननु जीवस्यात्मनि सविकारत्वदर्शनं प्रति जीवेश्वरजगद्व्यवहारो
हेतुः, तं प्रति तदित्यन्योन्याश्रय इति चेत्, मैवम्—तत्प्रत्यविद्याया
हेतुत्वादविद्यावशात्सविकारत्वदर्शनम् । तस्माद्व्यवहार इति भावः ।
ननु यस्य यावदविद्या तस्य तावद्व्यवहार इतीश्वरस्य मायात्मिकाविद्या-
विनाशे नैव व्यवहारः, यथा जीवस्येश्वरव्यवहारो जगत्सृष्ट्यादिकमेव ।
तस्मादीश्वरस्य मुक्तौ जगत्सद्य एव न भविष्यतीति जगतो मुक्तिहेतु-
शास्त्रादिकमनर्थकमेव । यदि पुनरीश्वरो न मुच्यत इत्युच्येत तर्हि
तस्य मुक्त्यभावं प्रति हेतुर्वक्तव्यः । किं ज्ञानाभावः ? उत प्रारब्ध-
क्षयनिरीक्षा ? नाद्यः—सर्वज्ञत्वश्रुतिव्याकोपात् । न द्वितीयः—ईश्वरस्य
जीववत्पूर्वोत्तरदेहसम्बन्धाभावेन तद्देहकृतकर्मविशेषभूतप्रारब्धाभावा-
दिति चेत्, उच्यते—मुक्तिर्हि बन्धपूर्विका, बन्धाभावे मुक्त्यभावात् ।
यथा पशूनां रज्ज्वादिर्बिबन्धश्चाध्यासहेतुकः, अन्यत्र अन्यधर्मोपरूपः ।
सचाध्यासोऽविद्याजन्यः अध्यासानामाऽज्ञानं, इदं चाज्ञानं स्वकार्यद्वारा
यथा जीवं बध्नाति तथा नेश्वरं तस्य मायावत्त्वेन स्तत्तन्त्रत्वात्सर्वज्ञत्वात् ।

अन्यैव मायया लीलापरपर्यायया ईश्वरो जगद्व्यापारं निर्वाहयति ।
अविद्याकार्यमध्यासो यथा जीवं बध्नाति मायाकार्यं जगत्तथा न बध्ना-
त्येव तमपि, किंपुनरीश्वरमतो नित्यमुक्त एवेश्वर इति ।

ननु अतीवेदं विरुद्धं, विकारी मुक्त इति यत्समनस्कस्या-
मनस्कत्वमिति यच्चेति चेत्, मैवम्—विकारिशब्देनात्र मन एवाभि-
धीयते; तेन सह साहित्यराहित्ये च तादात्म्याध्यासपूर्विके एव विव-
क्षिते । एतेन समनस्कत्वं नाम मनस्तादात्म्याध्याससाहित्यं, अमन-
स्कत्वं नाम मनसा सह तादात्म्याध्यासाभाव एवेत्यर्थः फलितः, अतो
न विरोध इति, अत एव जीवस्यपि मुक्तव्यवहारो जीवन्मुक्त इति ।
नन्वेवं समनस्कत्वेऽप्यमनस्कत्वमात्मानुसन्धानदशायामात्मन्यपि दृष्ट-
मेव, तदानीं मनसा तादात्म्याध्यासाभावात् । परं तु तथाविधस्यामन-
स्कस्य न जगद्व्यापारे प्रवृत्तिरौदासीन्यादिति चेत्, मैवम्—तथावि-
स्यापि जगद्व्यापारप्रवृत्तौ हेतुर्मायास्तीत्युदासीनोऽपीश्वरो मायया जग-
द्व्यापारं करोतीति । ननु उदासीनः करोतीति विरुद्धमिदमिति चेत्,
न—मायातोऽविरोधात् । केयं माया, विरोधेऽप्यविरोध इति । यदुक्तं
च भागवते- 'स्यं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते' इति ।

ननु समनस्कत्वेऽप्यमनस्कत्ववन्तो जीवन्मुक्ता जनकादयः
सन्त्येव; तेषु न सर्वज्ञत्वादिकमीश्वरधर्म इति ते जीवा एव । अथेश्वरः
कः ? ('आत्मनो ब्रह्मणश्च गुणाभावाद्ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां जीवत्वेन
किञ्चिदज्ञत्वाच्च, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तदेहावस्थितसमनस्को जीवो वाऽम-
नस्क आत्मा वा सर्वज्ञत्वादिगुणाभावेन नेश्वर इति कः पुनरीश्वर
इति प्रश्नार्थः') इति चेदुच्यते—कामसङ्करपादीनां मनोधर्मत्वेन

सर्वकामत्वसत्यसङ्कल्पत्वादीनामपि मनोधर्मत्वात्सर्वज्ञत्वादिगुणकमीश्वर-
मन एव; यथा किञ्चिज्ज्ञत्वादिगुणकं जीवमनः । न च चैतन्यस्य सर्व-
ज्ञत्वादिगुणाभिधानात्सर्वज्ञत्वादिगुणकं चैतन्यमीश्वरः, किञ्चिदज्ञत्वादि-
गुणकं चैतन्यं जीव इति मनो जडमेवेति कथं तस्य गुणवत्वमिति वाच्यं,
सचैतन्यप्रतिबिम्बस्य मनसः कामादिगुणाश्रयत्वात् । अन्यथा कथं
मनोधर्मस्सङ्कल्प इति व्यवहार उपपद्येत ? मनोधर्मत्वादेव गुणानां,
ईश्वरामिधायकसगुणनिर्गुणश्रुत्यविरोधः; परमार्थतो निर्गुणं व्यवहारतः
सगुणं ब्रह्मेत्यस्मन्मतराद्धान्तश्च । अत एवात्ममनोऽविवेकेन यथा
जीवव्यवहारः, ब्रह्ममनोऽविवेकेन तथेश्वरव्यवहारः । अयं चेश्वर
आत्मारूपत्वेन सर्वत्रास्ति, ब्रह्मरूपत्वेन सर्वमस्मिन्नस्ति । सर्वज्ञत्वादि-
गुणकमनस्सम्बन्धेन तु स्वेच्छासङ्कल्पिते यत् कापि देहे वर्तते; अणि-
माद्यैश्वर्ययोगात् युगपदनेकेषु देहेषु च वर्तते । यथा श्रीकृष्णो युगप-
द्वत्सबालदेहेषु इति । एतावता च भगवान्नारायणस्सर्वेश्वरो नित्यमुक्तः,
तत्संकल्पादेव जीवानां मुक्तिरिति सिद्धम् ।

नच स्वस्वरूपावस्थितिलक्षणाया जीवन्मुक्तेः यथा ज्ञानं हेतुः
तथा मुक्तेरपीति किमीश्वरसंकल्पेनेति वाच्यम्, जीवन्मुक्तिं प्रत्यज्ञानस्य
हेतोरनैकान्तिकत्वात् । तथाहि- सत्यप्यात्मानात्मविवेकरूपे ज्ञाने गुरु-
शास्त्रादिजन्ये दृश्यते अधुनातनानां बहूनां वेदान्तिमतपूर्वको बहुलः
संसारः । तेषु जीवन्मुक्तिवार्तापि न श्रूयते । असत्यपि तादृशज्ञाने
निर्गुणोपासका जीवन्मुक्तास्सन्त्येव लोक इति ।

ननु निर्गुणोपासनं नाम ज्ञानमेव- निर्गुणस्य ब्रह्मत्वात्,
तदुपासनस्य साक्षात्कारपरपर्यायज्ञानत्वात्निर्गुणोपासका ब्रह्मज्ञानिन

एवेति चेत्सत्यम्—तथापि 'मयोपास्यमानमिदं ब्रह्म, एवंविधमहमेव वेद' इति विवेकस्तु तेषां भास्येव । ये तु विवेकिनस्तेषां न तत्साक्षात्कार इति; सत्यपि विवेके साक्षात्काराभावात्मकस्य कार्यस्य कारणमीश्वरसङ्कल्पाभाव एवेति; नापि ततोऽन्यस्य कर्मणः कारणत्वं शङ्क्यम् । तथाहि- न तावत्प्रारब्धो हेतुर्व्रह्मसाक्षात्काराभावं प्रति, सत्यपि साक्षात्कारे प्रारब्धक्षयाभावात् ; यदि प्रारब्धस्साक्षात्काराभावे हेतुस्तेर्हि प्रारब्धवशात्प्राप्तसाक्षात्कारो नोदीयादेव, किं तु प्रारब्धो देहहेतुः- तत्क्षयेन देहक्षयात् । नापि सञ्चितं कर्म- विवेकेन तस्य नष्टत्वात् । अनष्टत्वे तु पुनः प्रतिबन्धिसत्त्वे विवेक एव नोदीयात् । नाप्यागामि कर्म- विवेकेन कर्मबीजस्य दग्धत्वव्यवहारात् । अदग्धत्वेपि तस्य भविष्यज्जन्मनि फलहेतुत्वात् । अत एव ह्यागामित्वं तस्य; नापि जीवाद्दृष्टं- निरीश्वरस्य तस्य केवलस्य जडत्वेन फलदानावरोधनादि- ष्वशक्तत्वात् । अत एव हि कर्मफलमपि तदभिमानिदेवताभ्य एवेति सिद्धान्तितमाचार्यैः । तस्माज्जीवाद्दृष्टापेक्षभगवत्सङ्कल्प एव मुक्तिं प्रति हेतुः । किं चान्यद्ब्रह्मसाक्षात्कारात्मकं ज्ञानं मुक्तिहेतुरिति वचनमप्ययुक्तं- साक्षात्कारस्यैव मुक्तित्वात् । साक्षात्कारावगत्यवबोधज्ञानानि प्राप्तिपर्यायपदानि हि; 'विवेकस्य मुक्तिः, तत्त्वं त्वनैकान्तिक'मिति पुरैव प्रदर्शितम् । न चैवं विवेकान्मुक्त्यभावे ब्रह्मसाक्षात्कारस्य मुक्तिरूपत्वे ज्ञानान्मुक्तिरिति श्रुतिविरोध आशङ्क्यः- मुक्तिपदस्य तत्र बन्धाभावरत्वात् ; ब्रह्मसाक्षात्काराज्जीवस्य बन्धाभाव इत्यर्थः । यद्वा देहसद्भावे ब्रह्मसाक्षात्कारादेहापायेपि ब्रह्मसाक्षात्कार इति न विरोधः । श्रुतौ त्वपुनरावर्तिनो ब्रह्मसाक्षात्कारस्य मुक्तिव्यवहारः, पुनरावर्ति-

नस्तु ज्ञानत्वव्यवहारः । अस्यापि लोके जीवन्मुक्तित्वव्यवहारोऽस्त्येव;
समाधिव्युत्थितेषु दृश्यते हि ब्रह्मसाक्षात्कारात्पुनरावृत्तिः । एतावता
मुक्तिं प्रति जीवन्मुक्तिर्हेतुः, तां प्रतीतिश्वरसङ्कल्प इति फलितम् ।

वस्तुतस्तु मुक्तिं प्रत्यव्यवधानेनैवेश्वरसङ्कल्पो हेतुरिष्यताम् ।
तथाहि- ईश्वरोपासनं द्विविधं- सगुणं निर्गुणं चेति, उपास्यस्येश्वरस्य
रूपभेदात् यथा सगुणोपासकानामीश्वरस्सायुज्यं प्रदत्त इति भवताऽ-
भ्युपेतं, तथा निर्गुणोपासकानामपीश्वर एव सायुज्यं दातुं क्षमते- रूप-
भेदेऽपीश्वरस्य वस्त्वेकत्वात् । तच्च सायुज्यदानं सङ्कल्पपूर्वकं भवितु-
मर्हति- दानत्वालौकिकदानवदिति । नच सगुणेश्वरसायुज्यस्य सङ्कल्प-
पूर्वकत्वेऽपि निर्गुणसायुज्यस्य न तथात्वं- निर्गुणस्यामनस्कत्वादिति
वाच्यं, एकस्यैवोभयात्मकत्वेनाऽदोषात् । एक एवेश्वरस्सर्वज्ञं स्वं
तथात्वेन ये उपासते तेषां, निर्गुणं ब्रह्म स्वं तथात्वेन ये उपासते
तेषां च यथानुगुणं सङ्कल्प्य फलं दत्त इति भावः ।

ननु निर्गुणब्रह्मसायुज्ये अमनस्कत्वादस्त्वानन्दः । सगुणब्रह्म-
सायुज्ये तु समनस्कत्वान्मनसः प्राग्जन्मस्मृतौ कदाचिद्दुःखमपि स्यादिति
चेत् — मैवम् । महाराजास्थानं गतस्य तदैश्वर्याक्षिसचेतसः पुंसः क्षणं
यथा स्वविसरणम्, यथा वा कार्यान्तरव्यग्रस्य पूर्वकार्यविसरणमेवं
भगवद्दर्शनानन्दमनुभवतः पुंसश्चित्तं कदाचीदपि न ततोऽवतरति ।
निर्गुणानन्दादपि सगुणानन्दस्याऽधिब्रह्मादेव मुक्ता अपि लीलया विग्रहं
धृत्वा भगवन्तं भजन्त इति भागवते प्रोक्तम् । अनुभूयते ह्यधुनापि
निरालम्बनध्यानं इव सालम्बनध्यानेपि पुंसः सांसारिकसुखदुःखसंरणा-
भावः । भगवानपि हि कदाचिदमनस्कः योगरतः, कदाचित्समनस्कः

श्रीसत्यादिलीलारतः- अनन्दस्याविशेषात् । एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण मुक्ति-
र्नामामनस्कत्वमिति लब्धम् । ईश्वरसायुज्यात्मकं समनस्कत्वमपि
मुक्तिरेव । ब्रह्मण इव मुक्तेरपि सगुणत्वनिर्गुणत्वाभ्यां द्वैविध्यात् ।
मुक्तेरेव ब्रह्मत्वाच्च । सगुणब्रह्मोपासकः समनस्क ईश्वरो भवति ।
निर्गुणब्रह्मोपासकस्तु अमनस्कं ब्रह्म भवति । ईश्वरीभवनरूपमीश्वर-
सायुज्यं तु जीवे स्वधर्मत्यागपूर्वकेश्वरधर्माविर्भाव एव । नतु साक्षा-
दैक्यम् । इदमेव समानधर्मयोगात्मकं सायुज्यं सारूप्यनाम्ना केचि-
दवयन्ति- रूपशब्दस्य शरीरधर्मोभयार्थकत्वात् । केचित्तु रूपशब्दस्य
शरीरार्थकत्वमेवाङ्गीकृत्य सारूप्यं सायुज्यादन्यदित्यामनन्ति । न
चैवमनेकेषां भक्तानां भगवत्सायुज्येनेश्वरत्वे जगत्सृष्ट्यादिव्यापारसङ्कर
इति वाच्यं, जगद्व्यापारवर्जमीश्वरत्वं तेष्विति प्रतिपादितत्वात् ।
ब्रह्मणा सह सायुज्यं तु साक्षादैक्यमेव- ब्रह्मात्मभेदहेतोरुपाधेर्मनसो
ख्यात् । यथा घटनाशे घटाकाशमहाकाशयोस्साक्षादैक्यं, तथेति
बोध्यम् । इमामेव मुक्तिं कैवल्यमिति वदन्ति ।

अथ यदुक्तं विशिष्टाद्वैतिभिः- 'मुक्तिर्नाम सायुज्यं, तच्चेश्वर-
समानधर्मयोगात्मकमेव, नतु तेन साक्षादैक्यमिति, तदद्वैतिभिरप्युररी-
कृतमेव—सगुणमुक्तेस्तथात्वात् । यस्तु पुनरद्वैतिभिर्निर्गुणमुक्तिर्ब्रह्मणा
सह साक्षादैक्यात्मिका कैवल्यमिषा प्रतिपादिता, तां विशिष्टाद्वैतिनो
नेच्छन्ति । तदधुना विचार्यते कैवल्यमस्ति वा न वा इति । न च
विशिष्टाद्वैत्यनङ्गीकारात् नास्तीति वाच्यम्, कैवल्यस्वरूपाज्ञानस्यापि
तदनङ्गीकारे हेतुत्वात् । यथा बौद्धैः सगुणमुक्तिस्वरूपाज्ञानमिति

सगुणमुक्तिरप्यनङ्गीकृता तथेति । अतः कैवल्यानङ्गीकारे को तुहेरिति प्रश्नः ।

ननु अन्यस्य वस्तुनोऽन्यवस्त्वैवयमनुपपन्नमिति युद्धत्तरम् , तर्हि तदनुपपन्नम् । आत्मब्रह्मणोरनन्यत्वात् । यदि सविकारो जीवो निर्विकारं ब्रह्मेति जीवब्रह्मणोरन्यत्वमुज्येत, तर्हि तदन्यत्वं विकारगतमेव, न स्वरूपगतम् । विकारस्योपाधिभूतमनोधर्मत्वाभ्युपगमात् । यदि तु “प्रणवो धनुश्शरो ह्यात्मा लक्ष्यम् ब्र” इति श्रुत्या लोके शरशरव्ययोरिव आत्मब्रह्मणोः परस्परसंश्लेष एव, न साक्षादैक्यम्- दृष्टन्तवैषम्यादिति उच्येत तर्हि तदप्यसदेव- प्राप्तिमात्रं प्रति शरशरव्य दृष्टन्तवचनात् । अन्यथा शरव्यस्येव ब्रह्मणोपि सावयवत्वमपीष्येत । येन सत्यामपि प्राप्तौ न साक्षादैक्यमिति वक्तुं शक्येत ।

अयं भावः— शरस्वाम्रेण शरव्यमभ्यं यथा संश्लिष्यति एवमात्मा त्वाभावावयवेन ब्रह्ममध्यावयवे यदि लगेत, तर्हि दृष्टन्तसाम्यं स्यात् । नैवमुपपद्यते- आत्मब्रह्मणोरनवयवत्वात् । तस्माद्ब्रह्मप्राप्तिर्नात्मनः ब्रह्मणा सह साक्षादैक्यमेवेति । यथा नद्यस्समुद्रेऽस्तेगच्छन्तीत्यादिश्रुतयो बह्वचः अत्र प्रमाणं हीति चेत् , मैवम्— अमनस्कमिति न तावत् किञ्चिद्वस्तु विद्यते । न चात्मा अमनस्क इति वाच्यम् , जीवमनसा तस्य समनस्कत्वात् । नापि ब्रह्म- ईश्वरमनसा तस्य समनस्कत्वात् । अमनस्कब्रह्माभावात् अमनस्का मुक्तिरपि नास्त्येवेति ।

ननु परमार्थतः ब्रह्मामनस्कमेव, व्यावहारिकं हि तस्य समनस्कत्वमिति चेत् - तर्हि मुक्तिरपि परमार्थतोऽमनस्का, व्यवहारतः समनस्केति वाच्यम् , तथात्वे ये वैकुण्ठे व्यवहारदशायां समनस्कमुक्तिर्भाजस्तेश्वरा

आत्मानः, ते परमार्थतोऽमनस्का एवेति मुक्तिभाजामेव कैवल्यभावत्वात् नान्योन्यं वैलक्षण्यमिति । मुक्तिरेककारैव । व्यवहारपरमार्थाभ्यां तु समनस्कत्वामनस्कत्वमेदः । यथात्मनो ब्रह्मणश्च । तेन सगुणोपासकैर्या लभ्यते सैव निर्गुणोपासकैरपीति हेतोर्मनस्कत्वं नाम न मनसः स्वरूपलयः, किन्तु तादात्म्याभाव एवेति सिद्धम् ।

ननु परमार्थदशायां यथा ब्रह्मणोऽमनस्कत्वं, व्यवहारदशायां समनस्कत्वं च, तथा मुक्तेरपीति वक्तुं न शक्यते । मुक्तेरेव परमार्थ-दशारूपत्वादिति चेन्मैवम्, अवस्थापरपर्यायाया दशाया अनित्यत्वेन मुक्तेरप्यनित्यत्वापत्तेः । नन्ववस्थनामाऽवस्थानम्, तथा च मुक्तिदशा-नाम जीवस्य ब्रह्मात्मनावस्थानमिति न मुक्तिदशाया अनित्यत्वापत्ति-रिति चेत्—मैवमपि, मुक्तेरेव ब्रह्मस्वरूपावस्थानात्मकत्वेन दशापदस्या-वस्थानार्थकत्वे पौनरुक्त्यात् । ननु अवस्थानत्वेऽपि निर्विकारत्वेन मुक्ति-दशाया नानित्यत्वमिति चेत् — मैवम्, सुषुप्तेर्निर्विकारत्वेऽप्यनित्य-त्वात् । किंच यस्यां दशायामुक्तिः सा दशा किं मनसोऽवस्था ? उत (जीवस्य) आत्मनः ? नात्मनः- अवस्थासाक्षित्वेन तस्याऽवस्थायोगात् । नम नसः मुक्तौ तस्य स्वरूपलयाभ्युपगमात् । जीवस्येति तु नाशङ्क्यं, जीवत्वमुक्तत्वयोर्विरुद्धत्वात् । जाग्रत्स्वप्नादयस्तु मनोवस्था एव । ननु बाह्याद्यवस्थेव मरणावस्थाऽपि यथा देहस्य, तथैव लयावस्थापि मनस एवेति मनोलयात्मिका मुक्त्यवस्था मनोऽवस्थैव, सुषुप्तिवन्नेयमनित्या, सुषुप्त्यनित्यत्वं प्रति संस्कारात्मना मनस्सद्भावस्य हेतुत्वादिति चेत्, भवतु, क पुनर्ब्रह्मस्वरूपेणात्मनोऽवस्थानम् ? उच्यते, सर्वत्रेति । मुक्तेः प्रागपि किं न तथा ? तथैव । अथ को भेदो बन्धमुक्तयोः ? अध्यासतदभावरूपः

ननु मुक्तौ सर्वस्यैवाभावात्सर्वत्रावतिष्ठत इति कथमुक्तिः? सर्वमिव सर्वत्रावस्थानमपि व्यावहारिकं हि । ननु सर्वत्रावस्थानमिव ब्रह्मस्वरूपेणावस्थानमपि किं न व्यावहारिकमिति चेत् — मैवम्, आत्मनो ब्रह्मस्वरूपावस्थितिं प्रति व्यवहारस्याप्रयोजकत्वात् । ननु गुरुशास्त्रादिव्यवहारः प्रयोजको हि — मैवम् । अत्मब्रह्मैक्यज्ञानं प्रति तस्य हेतुत्वेपि ब्रह्मभूयं प्रत्यहेतुत्वात् । अन्यथा ब्रह्मस्वरूपावस्थितावपि गुरुशास्त्रादिव्यवहारः प्रसज्येत । नैवं दृश्यते समाधिसुषुप्तयोः ।

आस्तां तावदिदं, अपि च कैवल्यसत्त्वे सुषुप्तिरेव निदर्शनम्, नच सुषुप्ताविव मुक्तावपि ब्रह्मानन्दानुभवज्ञानं विनश्येदिति वाच्यम्, आवरकज्ञानाभावेन सुषुप्तितो मुक्तेर्वैलक्षण्यात् । नचैवं सुषुप्तिनिदर्शनोक्तिः व्याहन्येतेति वाच्यम्, दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः सर्वात्मना ऐक्ये अयं दृष्टान्तः, इदं दाष्टान्तिकमिति भेदव्यवहारानुपपत्तेः । परन्तु यत्किञ्चिद्धर्मपुरस्कारकमेव तयोः सामान्यम् । व्यवहाराभाव एवानयोः समानधर्म इति वेद्यम् । ननु जीवद्दशायामात्मनो यथा ब्रह्मप्राप्तिं प्रति मनो द्वारभूतं तथैव मुक्तावपीति मुक्तेः कैवल्यस्य समनस्कत्वं सिद्धमितिचेत् — मैवम्, जीवद्दशायामपि मनउपरमस्थैव द्वारभूतत्वात्, न तु मनसः । न चैवमननस्का जीवाः समनस्कादीश्वरादपि कैवल्यभावत्वेनोत्तमा इति हेतोः जीवानामीश्वरसाग्याय समनस्कत्वमेव स्यात्, नत्वमनस्कत्वमिति नास्त्येव कैवल्यमिति वाच्यम् ; ईश्वरस्य वस्तुतो ब्रह्मत्वेनामनस्कत्वात् । समनस्कत्वं तु मायिकमेव । मायिकेनाप्यनेन न पुनरीश्वरस्य बन्धः- अविद्याभावादिति प्रागेव प्रतिपादितम् ।

नन्वेवं जीवस्यापि मुक्तौ ईश्वरतुल्यत्वेनाविद्यकसमनस्कत्वा-
भावेपि मायिकं समनस्कत्वं किमेति न स्यादिति चेत् — सगुणमुक्ता-
वस्त्येव तथात्वमिति मयोक्तमेव । ननु सगुणस्यापीश्वरस्य यथा परमा-
र्थतो नैर्गुण्यम् , तथा सगुणानामपि मुक्तानां परमार्थतो नैर्गुण्यमिति
सगुणमुक्तिरेव परमार्थतो निर्गुणमुक्तिरिति चेत् — भवतु, त्वदुक्त-
रीत्यापि पारमार्थिकी निर्गुणमुक्तिरेव । सगुणमुक्तिस्त्वपारमार्थिक्येव ।
अतः परमार्थः कैवल्यं ब्रह्म, न तत्र जीवेश्वरव्यवहार इत्यद्वितीयं
ब्रह्मेत्यद्वैतसिद्धिः ।

श्लो॥ मुक्तिरीश्वरसायुज्यं ब्रह्मसायुज्यमेव वा ।

ईश्वरब्रह्मणोरैक्यान्मुक्तयोरैक्यं शमस्तु नः ॥

नः शं सुखमानन्दो मुक्तिरस्त्विति ग्रन्थान्ते मङ्गलाशीः ॥

श्री हयग्रीवार्पणमस्तु ।

इति श्री बेल्लकोण्डोपनामक रामरायकविकृतिषु

“ वेदान्ततत्त्वामृतम् ” समाप्तम् ।

श्रीहयग्रीवाय नमः ।

वेदान्तनिश्चयः ।

श्लो॥ दृग्ब्रह्म दृश्यं माया चेत्यस्ति वस्तुद्वयं तयोः ।
दृश्यं सर्वात्मना जातमनुस्यूतं दृशाऽखिलम् ॥१॥
तद्ब्रह्म द्विविधं भूयः पूर्णावच्छिन्नभेदतः ।
आकाशवत्तत्र पूर्णं परोन्यत्प्रत्यगुच्यते ॥२॥
यथाऽऽकाशः पूर्ण इति, अवच्छिन्न इति द्वेधोच्यते महा-
काशघटाकाशनामभ्यां तद्वदित्यर्थः । पर ईश्वरः परमात्मा ।

अवच्छेदकमेतस्य त्वन्तःकरणमुच्यते ।
ममकाराहंकृतिभ्यां मायया विकृतं च तत् ॥३॥
एतस्य प्रत्यगात्मनः ; तदन्तःकरणम् ।

अहङ्कारस्तत्र कर्ता भोक्ता जीवस्मृतो बुधैः ।
ममकारो मनो बुद्धिश्चित्तं चेत्युच्यते बुधैः ॥४॥
तदेतदन्तःकरणं वस्तुतो जडमप्यथ ।
चिद्दर्माध्यासतस्स्वस्मिन्मायिकाच्चेतनं स्मृतम् ॥५॥

मायिकात् मायया कृताध्यासात् ।

शृणोति पश्यत्यत्तीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।

तत्तदिन्द्रियसाहाय्यात्सुखदुःखे प्रयाति च ॥६॥

देहतादात्म्यतश्चैतज्जायते म्रियतेऽपि च ।

भोगाय कर्म कुरुते भुंक्ते कर्तुं कृतिं तथा ॥७॥

अस्येयं संसृतिः प्रत्यगात्मन्यारोपिताऽबुधैः ।

नीलतेव घटस्याग्रे निर्विकारस्स वा स्वयम् ॥८॥

अस्यान्तकरणस्य ; अन्नं खं ; स प्रत्यगात्मा ।

द्वासुपर्णा इति ब्रूते श्रुतिश्चोक्तार्थमेव सा ।

साक्षिणं प्रत्यगात्मानं भोक्तारं जीवमेव च ॥९॥

प्रत्यग्जीवाविवेकेन प्रतीच्यापाततस्स्फुरन् ।

संसारो विनिवर्तेत विवेकेन तयोः पुनः ॥१०॥

प्रतीचो लक्षणं दृक्त्वं दृश्यत्वं जीवलक्षणं ।

इमं विभागं विज्ञाय दृश्यं दृश्याद्विवेचयेत् ॥११॥

अहङ्कारो ज्ञायते वा ममायमिति साक्षिणान् ।

अहङ्कारस्य जन्मान्तौ जाग्रत्सुप्तयोश्च निश्चयात् ॥१२॥

ज्ञायते साक्षिणेत्युत्तरवाक्येऽप्यन्वयः ।

नात्मा संवेद्यतेऽन्येन स्वयमेव स्फुरत्यतः ।

स्वयंप्रकाश इति च प्रोच्यते वेदमूर्धभिः ॥१३॥

सर्वाविभासकस्सोऽयं सर्वसाक्षी परः पुमान् ।

अजो नित्यश्चाश्वतश्च प्रत्यगात्मा स्वयम्प्रभुः ॥१४॥

जायते म्रियते जीवस्संसारी दृश्यतेऽपि च ।

एवं विवेचिते स्वस्मिन् संसारो न मनागपि ॥१५॥

स्वस्मिन्नात्मनि प्रतीचि ।

तद्विविक्तं च निर्द्वैत स्वरूपं प्रत्यगात्मनः ।
 चिदानन्दमयं सत्यं भूम्बरूपं सुमङ्गलम् ॥१६॥
 साक्षात्समाधौ यः पश्यत्ययस्मीति पूरुषः ।
 तस्य द्वैतमिदं सर्वं मृषैव प्रतिभासते ॥१७॥
 आत्मा सत्यो मृषा सर्वमिति यस्य विनिश्चयः ।
 परिच्छिन्नं कथं विद्यात्प्रत्यगात्मानमेष सः ॥१८॥
 विनष्टायां च मायायां सकार्यायां धियाऽनया ।
 शिष्यते प्रत्यगात्मैव केवलब्रह्मरूपतः ॥१९॥
 तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यान्यपि स्वयम् ।
 इदमेवाद्वैततत्त्वं लक्षयन्ति विलक्षणम् ॥२०॥
 पूर्णं ब्रह्म तदर्थस्स्यादवच्छिन्नस्त्वंमर्थकः ।
 अस्यैवैकयाऽसम्भवेन द्वयोर्लक्ष्यार्थ आश्रितः ॥२१॥
 अवच्छिन्नत्वपूर्णत्वविरुद्धार्थप्रहाणतः ।
 चैतन्यमेव लक्ष्यार्थस्तच्चाद्वैतमखण्डकम् ॥२२॥
 सर्वस्य मायामयत्वात्पूर्णत्व परमात्मनः ।
 प्रतीचोऽवच्छिन्नता च मिथ्या स्यान्न कथं पुनः ॥२३॥
 पूर्णत्वं सर्वव्यापित्वम् ।
 सर्वस्य मायामयत्वं प्राक्चोर्ध्वं तदभावतः ।
 ज्ञानादूर्ध्वं न माया चेत्यस्माद्दृश्यं मृषा मृषा ॥२४॥
 दृक्पदार्थस्त्वेक एव सत्यस्सच्चित्सुखात्मकः ।
 दृशोऽभावं न दृग्वेत्ति नान्यस्सद्गुरुपता ततः ॥२५॥

दृश्यस्य भावाभावौ चाप्ययं वेत्तीति चिन्मयः ।
 प्रियं समस्तमात्माथमित्यात्मा सुखरूपकः ॥२६॥
 असज्जडं दुःखरूपं दृश्यं तस्माद्विलक्षणे ।
 दृग्दृश्ये द्वे तयोरैक्यं न कदाचिच्च सम्भवेत् ॥२७॥
 गगने नैल्यवत्स्वात्मन्यसजीवेन्द्रियादिकम् ।
 मायया दृश्यमध्यस्तं तस्मान्मायां विनाशयेत् ॥२८॥
 अभ्रयाथात्म्यविज्ञानाद्यथा नैल्यं सकारणम् ।
 नश्येदेवं स्वयाथात्म्यज्ञानाज्जीवादिकं सम ॥२९॥
 सकारणमिति पदस्य जीवादिकमित्यनेनाप्स्रन्वयः ।
 आत्मयाथात्म्यविज्ञानकृते तस्मान्निरन्तरम् ।
 श्रवणादिकमादध्यादिति ब्रूते श्रुतिर्हिता ॥३०॥
 निष्प्रपञ्चब्रह्मरूपं याथात्म्यं प्रत्यगात्मनः ।
 तद्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः संसारान्मयिकात्स्वयम् ॥३१॥
 रज्जुज्ञानाद्यथा सर्पभ्रान्त्या मुच्येत लौकिकः ।
 आत्मज्ञानात्तथा जीवभ्रान्त्या मुच्येत पण्डितः ॥३२॥
 अहङ्कारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ।
 यस्तु व्यवहरत्यस्मीत्ययमेवं विवेचयेत् ॥३३॥
 ननु कस्यात्मनि जीवभ्रान्तिः; किं जीवस्य? उत प्रत्यगात्मनः?
 नाथः- जीवस्य जीवज्ञानस्य प्रमात्वात् । नान्त्यः- तस्य अन्त्ययोगादत आह-
 अहमिति अस्मीत्यहमर्थेऽव्ययमेवं पूर्वोक्तविधया दृग्दृश्यौ विवेचयेत् ।
 अहङ्काराध्यासवशाद्यस्संसारात्मतां गतः ।
 स एवात्मविवेकेन सच्चिद्ब्रह्मात्मतां व्रजेत् ॥३४॥

नापि जीवस्य स्वनाशरूपापुरुषार्थदोषप्रसक्तिरित्याह — अह-
ङ्कारेति ।

संसर्तुं वा विमोक्तुं वा केवलाऽहंकृतिर्न हि ।
क्षमा तस्मात्सचित्काहङ्कारः पूरुष आश्रितः ॥३५॥
आत्मानं चेदिति श्रुत्यैवाश्रित इति भावः ।
आत्मानात्माध्यासशाली मुमुक्षुः पूरुषस्ततः ।
आत्मानात्मविवेकं तु कुर्यान्मुक्तिप्रसिद्धये ॥३६॥
पुरुषस्याध्यासहानाद्ब्रह्मरूपेण संस्थितिः ।
मुक्तिरित्युच्यते सेयं नित्या किन्तु तिरोहिता ॥३७॥
मायया तत्तिरोधाननाशार्थं प्रविवेचयेत् ।
दृश्यात्पुमान्निजात्मानमिति वेदान्तनिश्चयः ॥३८॥

इति श्री वेङ्कटोपनामक रामरायकविकृतिषु

वेदान्तनिश्चयस्समाप्तः ।

साधारण भाद्रपद शुद्ध सप्तमी ।

